
પ્રકાશક : શ્રી વિશ્વકલ્યાણ પ્રકાશન ટ્રસ્ટ : સંઘવીપોળ : મહસાણા ૩૮૪ ૦૦૧
મૂલ્ય : ૧૦ રૂપિયા : વિ. સ. ૨૦૩૪ કાર્તિક : પ્રથમ આવૃત્તિ : નકલ : એક હજાર.
મુદ્રક : રાજુભાઈ સી. શાહ, કેનિમેક પ્રિન્ટર્સ, મામુનાયકની પોળ, અમદાવાદ-૧

PRASHAMRATI : BY MUNI BHADRAGUPTVIJAY

ન્યાયવિશારદ જિનશાસનશાળુગાર
 વર્ધમાન આય બિલ તપની ૧૦૭ ઓળીના
 અપ્રમત્ત આરાધક, હજારો નવયુવાનોમાં
 શીલ, સંસ્કાર અને ધર્મભાવના ભરનારા
 પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ આચાર્યદેવશ્રી
વિજયભુવન ભાનુસૂરીશ્વરજી મહારાજ
 નાં કરકમલોમાં

આદરસહિત બહુમાનસહિત

શિશુ
ભદ્રગુપ્તવિજય

શ્રી વિશ્વકલ્યાણ પ્રકાશન ટ્રસ્ટ પોતાના ધ્યેયને અનુસરતું અવિરતિ ગતિ-પ્રગતિ કરી રહ્યું છે.

તત્ત્વજ્ઞાનના ક્ષેત્રે “ જ્ઞાનસાર-વિવેચન ”ની ત્રણ આવૃત્તિઓ પ્રકાશિત કર્યા પછી આજે આપના કરકમલોમા ખૂબ હર્ષથી ‘ પ્રશમરતિ-વિવેચન ’ મૂકીએ છીએ. ‘ પ્રશમરતિ ’નો આ પ્રથમ ભાગ છે. ત્રણ ભાગમા સંખૂળું ગ્રંથ પ્રકાશિત કરવાની અમારી ભાવના છે. તત્ત્વજ્ઞાનના રસિયા ભાઈ-બહેનો માટે ‘ જ્ઞાનસાર-વિવેચન ’ પછી આ ગ્રંથ ખૂબ જ ઉપકારક સિદ્ધ થશે, એમ અમે માનીએ છીએ. મૂળ શ્લોક, અર્થ અને વિવેચન, પાછળ પરિશિષ્ટો, આમ અભ્યાસ કરનારાઓ માટે ઉપયોગી અને એ રીતે આ ગ્રંથ તૈયાર થયો છે. પૂજ્ય મુનિરાજશ્રી ભદ્રગુપ્તવિજયજી મ. સા. વર્ષેથી આવું સત્સાહિત્ય સર્જી રહ્યા છે અને તેઓશ્રીની પ્રેરણાથી અને માર્ગદર્શનથી આ સંસ્થાએ સાહિત્ય પ્રકાશિત કરી રહી છે અનેક ઉદારદિલ સદ્ગૃહસ્થોના સાથ-સહયોગથી આ કાર્ય થઈ રહ્યું છે વિદેશોમા પણ અમારી સંસ્થાના પુસ્તકો મોટી સંખ્યામા જઈ રહ્યા છે, એ અમારા હિસાબમા વૃદ્ધિ કરે છે.

આ ગ્રંથનું પ્રકરણિકા, પૂજ્ય મુનિરાજશ્રી પ્રદ્યુમ્નવિજયજી મહારાજ સાહેબે કાળજીપૂર્વક કરી આપવાની કૃપા કરી છે.

આ ગ્રંથની સાથે જ ખીજ બે નવા પુસ્તકો ૧ તારા દુઃખને ખખેરી નાંખ અને ૨ રાગ-વિરાગના ખેલ વિ. સ. ૨૦૩૪ના વર્ષારંભે પ્રકાશિત કરતા અમે આનંદ અનુભવીએ છીએ

વિ. સ. ૨૦૩૪
નૂતન વર્ષારંભ.

માનદ ટ્રસ્ટીઓ.
વિ. ક. પ્ર. ટ્રસ્ટ,

‘ પ્રશમરતિ ’ના રચયિતા વાયકશ્રેષ્ઠ ઉમાસ્વાતિ

“ જેમના દીક્ષાગુરુ અગિયાર અંગના ધારક ‘ ઘોષનન્દિ ’ શ્રમણ હતા અને પ્રગુરુ (ગુરુના ગુરુ) વાયક મુખ્ય ‘ શિવશ્રી ’ હતા, વાયનાથી અર્થાત્ વિદ્યાગ્રહણની દૃષ્ટિએ જેમના ગુરુ ‘ મૂલ ’ નામના વાયકાચાર્ય અને પ્રગુરુ મહાવાયક ‘ મુકપાદ ’ હતા, જેઓ ગોત્રથી ‘ કૌભીષણી ’ હતા અને જે ‘ સ્વાતિ ’ પિતા અને ‘ વાત્સી ’ માતાના પુત્ર હતા, જેમનો જન્મ ‘ ન્યગ્રોધિકા ’ માં થયો હતો અને જે ‘ ઉચ્ચ-નાગર ’ શાખાના હતા, તે ઉમાસ્વાતિ વાયકે ગુરુ પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલા શ્રેષ્ઠ આહત ઉપદેશને સારી રીતે ધારણ કરીને તુચ્છશાસ્ત્રોથી હન્યુદ્ધિ દુઃખી લોકોને જોઈને, જીવો પ્રત્યેની અનુકંપાથી પ્રેરિત થઈને આ ‘ તત્ત્વાર્થાધિગમ ’ નામનું સ્પષ્ટશાસ્ત્ર, ‘ કુસુમપુર ’ નામના મહાનગરમાં રચ્યું છે. જે આ તત્ત્વાર્થ-શાસ્ત્રને જાણુશે અને એના કથન મુજબ આચરણ કરશે તે અન્યાયાધસુખ નામના પરમાર્થને-મોક્ષને શીઘ્ર પ્રાપ્ત કરશે.”

—તત્ત્વાર્થાધિગમ-સૂત્રની પ્રશસ્તિ

વાયકશ્રેષ્ઠ ભગવાન ઉમાસ્વાતિનો પરિચય આપનાર જો કોઈ પ્રામાણિક આધાર હોય તો માત્ર આ પ્રશસ્તિ જ છે. જો કે આ પ્રશસ્તિમાંથી તેઓના કાળનિર્ણય મળતો નથી, પરંતુ વિદ્વાનો, ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણ પછી લગભગ ૪૭૨ વર્ષે ઉમાસ્વાતિ થયા, એમ માને છે. વિક્રમની પ્રથમ શતાબ્દિનો પ્રારંભિક કાળ કહી શકાય.

આ મહાન શ્રુતધરે પોતાના જીવનકાળમાં પાંચસો ગ્રંથોની રચના કરી હતી, તેમાંથી આજે માત્ર પાંચ-સાત ગ્રંથો જ મળે છે. તેમાં મુખ્ય છે : તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર અને પ્રશમરતિ. તે સિવાય ‘ જમ્બૂદ્વીપ સમાસપ્રકરણ ’, ‘ પૂજાપ્રકરણ ’, ‘ શ્રાવકપ્રજ્ઞાપ્તિ ’, ‘ ક્ષેત્રવિચાર ’ વગેરે ગ્રંથો છે.

કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યદેવ હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી શ્રી ઉમાસ્વાતિને સર્વોત્કૃષ્ટ સંગ્રહકાર કહે છે. તેઓએ ‘ તત્ત્વાર્થસૂત્ર ’માં આહત શ્રુતના પદાર્થોના અદ્ભુત સંગ્રહ કરેલો છે. ‘ પ્રશમરતિ ’માં પણ આહત શ્રુતના દગવાખત પદાર્થો સંગ્રહ કરાયેલા છે.

પૂર્વધર મહર્ષિ ઉમાસ્વાતિને શ્વેતામ્બરો જેમ પૂજ્યમાવે સ્વીકારે છે તેવી રીતે દિગંબરો પણ બહુમાનપૂર્વક માને છે. શ્વેતામ્બરો ઉમાસ્વાતિને પોતાની પરંપરામાં થયેલા માને છે. દિગંબરો એમની પરંપરામાં થયેલા માને છે ! સર્વાંગીણ દષ્ટિએ વિચારતાં તેઓ શ્વેતામ્બર પરંપરાના મહુચુત મહર્ષિ હતા, એ સુનિશ્ચિત લાગે છે.

‘ પ્રશમરતિ ’માં આ મહર્ષિ વિવિધ તેજસ્વી રૂપોમાં જોવા મળે છે. પ્રશમરસના મહાયોગી આર્ષપુરુષ પ્રશમસુખમાં મોક્ષસુખ જુએ છે ! અનુભવે છે ! અને મોક્ષમાર્ગના પથિકોને એ પ્રશમસુખનો આસ્વાદ કરવા અનુરોધ કરે છે. ’

ગ્રંથકાર મહર્ષિનો આ એક અતિસંક્ષિપ્ત પરિચય છે,

હોઈ

—સદગુપ્તવિજય

નૂતનવર્ષારંભ

વિ. સં. ૨૦૩૪

વિવેચનકારનું વક્તવ્ય

પ્રશમસ્થેન યેનેયં કૃતા વૈરાગ્યપદ્ધતિઃ ।
તસ્મૈ વાચકમુખ્યાય નમો ભૂતાર્થભાષિણે ॥

અજ્ઞાત ટીકાકારે આ શ્લોકના માધ્યમથી વાચક શ્રેષ્ઠને નમસ્કાર કર્યો છે. હું પણ આ જ શ્લોકથી લાવપૂર્ણ હૃદયે એ પૂર્વધર મહર્ષિનાં ચરણે નમસ્કાર કરું છું.

શ્રમણજીવનના શૈશવકાળમાં જ્યારે એક બાળુ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત ભાષાઓનું જ્ઞાન, પ્રકરણો, કર્મગ્રંથ આદિ પ્રકરણગ્રંથોનું જ્ઞાન અને ન્યાયદર્શન આદિ દર્શનોનું જ્ઞાન પૂજ્ય ગુરુદેવોની કૃપાથી મળતું હતું. સાથે સાથે આંતરશાન્તિ અને વૈરાગ્યપરિણતિ માટે ‘જ્ઞાનસાર’ ‘પ્રશમરતિ’ ‘અધ્યાત્મસાર’ જેવા ઉત્તમ ગ્રંથો કંઠસ્થ કરતો હતો.

રાત્રિના સમયે એકલો એકલો જ્યારે ‘જ્ઞાનસાર’, ‘પ્રશમરતિ’, અને ‘લક્ષ્મીપરિજ્ઞાપયન્ના’નો અર્થચિંતન સાથે સ્વાધ્યાય કરતો ત્યારે કેટલો બધો અતર આનંદ અનુભવતો હતો ! વ્યવહારિક જીવનનાં અનેક દુઃખોની વચ્ચે...એ વખતે નિર્દુઃખ આત્માનંદની અનુભૂતિ થતી હતી. વર્ષો સુધી આ ત્રણ ગ્રંથોએ મારા મનને શાન્તિ આપી છે, રસાયણ આપ્યું છે, અમૃત આપ્યું છે !

- જ્ઞાનસાર ।
- પ્રશમરતિ ।
- લક્ષ્મીપરિજ્ઞાપયન્ના ।

મારા લાવપ્રાણોને નવપલ્લવિત કરનારા આ ગ્રંથો...જ્યાં સુધી મારે સંસારમાં જન્મ લેવા પ્રેરે ત્યાં સુધી મળતા રહો, એમ મારું હૃદય અંખ્યા કરે છે. ‘જ્ઞાનસાર’ના રચયિતા ન્યાયાચાર્ય ન્યાય-

વિશારદ ઉપા. શ્રી યશોવિજયજીને, ‘પ્રશમરતિ’ના રચયિતા વાચક. શ્રીજી પૂર્વધર મહર્ષિ ઉમાસ્વાતિને અને ‘ભક્તપરિનામયન્ના’ના રચયિતા શ્રમણભગવાન મહાવીરના શિષ્યરત્ન વીરભદ્ર મહર્ષિને મારી કોડ કોડ વંદના !

મને ઘણીવાર વિચાર આવતો કે ‘આ ગ્રંથો નો બધા સાધુઓ... બધી સાધ્વીઓ કંઠસ્થ કરી લે...અર્થચિંતન કરે અને અનુગ્રેહ કરે.. તો સહુ શ્રમણસંઘના પ્રાણ કેવા પુષ્ટ બને ! સહુ સાધકોનાં મન કેવી અપૂર્વ શાન્તિ અનુભવે ! શ્રમણજીવન લીધેલું સાર્થક બની જાય !’ મારા પરિચયમા આવતા સાધુ-સાધ્વીને હું આ ગ્રંથોનું અધ્યયન-પરિશીલન કરવાની ભારપૂર્વક ભક્ષામણ કરતો રહું છું... મારા અંતેવાસીઓને તો કંઠસ્થ જ કરાવી દીધા છે આ ગ્રંથો.

આ ગ્રંથોના અનુચિંતનમાં મેં જે આનંદ અનુભવ્યો, તે આનંદ સહુ અનુભવે, તે માટે મારા અનુચિંતનને મેં લખવા માંડ્યું... અને ‘જ્ઞાનસાર’ ઉપરનું વિવેચન સંપૂર્ણ લખાઈ ગયું ..ત્યારપછી ‘પ્રશમરતિ’ ઉપર લખવાનો પ્રારંભ કર્યો ..

ખીજી અનેક જવાબદારીઓની વચ્ચે ..સઘ અને શાસનનાં અનેક કાર્યોની વચ્ચે...આ ‘વિવેચન’ લખવાનું કામ ઢીલુ પડી ગયું. પરંતુ મારા આત્મીય સખા મુનિવર... પન્થાસ શ્રી સ્થૂલભદ્રવિજયજી ગણિની સતત ઉદ્ધરાણીએ અને મુંબઈના તત્ત્વરસિક સુશ્રાવક પ્રવીણ-ભાઈ અમરચંદ ઝવેરીના વારંવારના આગ્રહના પરિણામે ..આ વિવેચન લખવમા ઝડપ આવી અને ૧૦૧ શ્લોકો ઉપર વિવેચન પુરું થયું.

વિ. સં. ૨૦૨૩માં જ્યારે મારા સહોદર વડીલભાતા પૂ. મુનિરાજશ્રી ધર્મગુપ્તવિજયજી મ. સા. સાથે, પાટણ (ઉ. ગુજરાત)માં અમારૂં ચાત્રમાસ હતું, ત્યારે મારા સહૃદયી મિત્ર મુનિવર શ્રી પુંડરિકવિજયજી પણ અમારી સાથે હતા. એમની ઇચ્છા હતી કે ‘કોઈ વૈરાગ્ય ભરપૂર મથ રોજ કલાક-કલાક વાંચીએ !’ પાટણના તત્ત્વરસિક સુશ્રાવક ‘નંદુભાઈ’ (નંદલાલભાઈ)ની પણ આવી જ ભાવના હતી ..અને અમે ‘પ્રશમરતિ’ વાચવાનું નક્કી કર્યું.

ચાતુર્માસમાં સંપૂર્ણ ગ્રંથનો સ્વાધ્યાય થયો. અત્યંત આ પૂર્વે વિ. સં. ૨૦૧૮માં જ્યારે વ્યાખ્યાતા તરીકે મારું પહેલું જ ચાતુર્માસ ખંભાતમાં થયેલું ત્યારે વ્યાખ્યાનમાં મેં ‘પ્રશમરતિ’ ગ્રંથ વાંચવાનો પસંદ કરેલો. એ વખતે મેં ‘પ્રશમરતિ’ ઉપર શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મ (ચોકિની મહત્તરાસુત્ર નહી, ખીજી)ની ટીકા જ વાંચી હતી. પાટણના જ્ઞાનભંડારમાંથી ખીજી પણ ટીકા મળી. ભાવનગરની શ્રી જૈનધર્મપ્રસારક સભા તરફથી વિ. સં. ૧૯૬૬માં મુદ્રિત થયેલી એ ટીકા છે.. ટીકાકારનું નામ નથી ! ‘અવચૂરી’ પણ એ પ્રતમા છપાયેલી છે. તેના કર્તાનું પણ નામ નથી ! જ્યારે મેં આ ટીકા વાંચવા માડી... મને પારાવાર આનંદ થયો. આહત શ્રુતનો દિવ્ય પ્રકાશ મળ્યો.. અમે પાટણના એ ચાતુર્માસમા બે ટીકાઓના સહારે સંપૂર્ણ ‘પ્રશમરતિ’નો સ્વાધ્યાય કર્યો.. એ વખતે જ “ મારે ‘પ્રશમરતિ’ ઉપર વિવેચન... અનુચિંતન લખવું છે ! ” આ વિચાર-ખીજ અંતરની ધરતીમા રોપાઈ ગયું હતું.

વિવેચન લખવામાં મેં આ ઉપસંબંધ બે ટીકાઓનો સહારો લીધો છે... એમાં ય અજ્ઞાત ટીકાકારની ટીકાએ તો મને તત્ત્વ અનુપ્રેક્ષામાં પ્રતિક્ષણ માર્ગદર્શન આપ્યું છે એ ટીકાકાર મહર્ષિના ચરણે ભાવભરી વદના ! ‘પ્રશમરતિ’મા મુખ્ય બાવીસ વિષયોની સંકલ્પના છે. ૧ પીઠબંધ ૨. કષાય ૩. રાગાદિ ૪. કર્મ ૫. કરણ ૬ અર્થ ૭. આઠ મદસ્થાન ૮. આચાર ૯. ભાવના ૧૦ ધર્મ ૧૧. કથા ૧૨. જીવાદિ ૧૩ ઉપયોગ ૧૪. ભાવ ૧૫. દ્રવ્ય ૧૬. ચરણ ૧૭. શીલાગ ૧૮. ધ્યાન ૧૯. શ્રેણિ ૨૦ સમુદ્ધાત ૨૧. યોગનિરોધ અને ૨૨. શિવગમન.

આ ૨૨ વિષયોમાંથી આ પ્રથમ ભાગમાં સાત વિષયોનું વિવેચન પૂર્ણ થયું છે. ખીજા ભાગમા અને ત્રીજા ભાગમાં બાકીના ૧૫ વિષયોનું વિવેચન આપવામાં આવશે. ત્રણ ભાગમાં ગ્રંથ સંપૂર્ણ થશે.

વિવેચનની રસાળતા જળવાઈ રહે તે માટે તાત્ત્વિક વિષયોને વિવેચનમાં ન ચર્ચતા, જુદાં પરિશિષ્ટોમાં એ વિષયો ચર્ચ્યા છે. પ્રથમ ભાગમાં તેર પરિશિષ્ટો આપવામાં આવ્યાં છે. અધ્યયન કરનારાઓને આ પરિશિષ્ટો વિષય સમજવામાં ઉપયોગી બનશે.

-દરેક પ્રલોકનો અર્થનિર્ણય ટીકાના આધારે કરેલો છે. મૂળ પ્રલોકો કંઠસ્થ કરનારાઓ માટે અર્થજ્ઞાનમાં તે ઉપયોગી બનશે.

સહુ જીવોનાં અંતઃકરણ શાન્તિ, પ્રશમ, ઉપશમ પામે અને નિરવધિ આનંદ અનુભવે, એ લાવનાથી આ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે...મારા મદ ક્ષયોપશમથી.. અલ્પ બુદ્ધિથી.. કંઈ પણ વિસંવાદી લખાઈ ગયું હોય.. તો કરુણાવંત વિદ્વાનો મને ક્ષમા કરજો.

ડભોઈ (ગુજરાત)

નૂતનવર્ષારંભ

વિ. સ. ૨૦૩૪

—ભદ્રશુભવિજય

शुद्धिपत्रक

श्लोक	अशुद्ध	शुद्ध
३.	-बहुश्रुते दुःखाम्	-बहुश्रुतैर्दुःखम्
६.	-वाक् पुला०	-वाक्पुला०
८.	-ग्रा ह्याः	-ग्राह्याः
११	काहलमपि	काहलमपि
१२.	-कीर्तन	-कीर्तन
१९.	शेषा	रोषो
३३.	-दृष्ट य०	-दृष्टय०
३४.	-योश्चेति	-योश्चेति
३५.	-श्वतुः षट्क०	-श्वतुःषट्क०
३७.	-बन्धो योगात्	-बन्धो योगात्
३८.	-पद्मकुल०	-पद्मशुक्ल०
४०.	-लिप्सु मोहा०	-लिप्सुमोहा०
४५.	मूढः	मूढः
४६.	-शिष्टे दृष्टि०	-शिष्टेष्टदृष्टि
४९.	-शुभोऽपि	-शुभोऽपि
५२.	-निश्चयतो	-निश्चयतो
५३.	-गुणोऽस्ति	-गुणोऽस्ति
५८.	निश्चयशेषम्	निरवशेषम्
६४.	-मायुर्भूयः	-मायुर्भूयः
६५.	तल्लब्ध्वा	तल्लब्ध्वा
६६.	तस्यामाच्छा०	तस्माच्छा
७०.	-चरणधर्म०	-चरणधर्म०
७१.	-तत्प्रतिकारः	-तत्प्रतिकारः
७३.	संवरफलं	संवरफलं
७८.	-शर्करयामु स०	-शर्करया सुस०

७९.	-निश्चयमधुर०	-निश्चयमधुर०
८०.	-वाल्मीक०	-वाल्मीक०
८५.	-समुद्रमवस्य	समुद्रमवस्य
८६.	निश्चयविनाश०	निश्चयविनाश०
८८.	सम्यग्वि	सम्यग्वि
९०.	गच्छन्ति	गच्छन्ति
९४.	वाल्मीकेन	वाल्मीकेन
	तद्वाल्मीक०	तद्वाल्मीक०
९५.	श्रुत्वा तिवि	श्रुत्वा तिवि०
१००.	परपरि०	परपरि०
१०१.	-निवृत्तं	-निवृत्तं

ଉତ୍ପତ୍ତି
ଭଗବାନଶ୍ରୀ ଓମାୟାତୀର

ପ୍ରଥମ

ପିତାମହ
ମୁନିରାଜଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ

મંગલ

નામેયાદ્યાઃ સિદ્ધાર્થરાજસૂત્રચરમાશ્વમદેહાઃ ।

પંચનવદશ ચ દશવિધધર્મવિધિવિદો જયન્તિ જિનાઃ ॥૧૥

અર્થ : ચરમશરીરી અને દશપ્રકારના યતિધર્મને જાણનારા, નાલિ-
પુત્ર (આદિનાથ) જેમાં પ્રથમ છે અને સિદ્ધાર્થપુત્ર (વર્ધ-
માનસ્વામી) અતિમ છે, તેવા પાંચ + નવ + દસ (ચોવીસ)
જિન (તીર્થંકર) જય પામે છે.

વિવેચન : જય બોલો !

ચોવીસ તીર્થંકર ભગવતોની જય બોલો ! રાગ અને દ્વેષના
વિજેતાઓની જય બોલો ! એકાંતવાદીઓ પર જ્યેષ્ઠાંત વિજય મેળવ-
નારા સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી જિનેશ્વરોની જય બોલો ! પાંચસો ગ્રન્થોના
સ્વચિંતા, જિનશાસનના જ્યોતિર્ધર મહાન્ આચાર્યશ્રી ઉમાસ્વાતિ,
ચરમશરીરી જિનેશ્વરોની જય પુકારે છે, આપણે પણ રાચી-માચીને
ખૂબ હુષ્કાંતી જય બોલીએ.

ગ્રન્થકારે હુષ્કાંતી બનીને ચોવીસ તીર્થંકરોને ભાવવંદના કરી
છે, જિનેશ્વરો પ્રત્યે હાર્દિક શ્રદ્ધા અભિવ્યક્ત કરી છે. હુઃખપૂર્ણ અને
અનંત યાતનાઓથી ભરપૂર દુર્ગતિઓમાં જીવાત્માઓને ભટકાવનારા
રાગ અને દ્વેષ પર વિજય પ્રાપ્ત કરનારા અને જીવાત્માઓને વિજય
પ્રાપ્ત કરાવવાનો ભગીરથ પુરુષાર્થ કરનારા જિનેશ્વરો પ્રત્યેનો પક્ષપાત
પ્રગટ કર્યો છે....મનુષ્ય જેનો જય પુકારે છે, તેના પક્ષનો સભ્ય બની
જાય છે; તેનાં કાર્યોનો અનુમોદક બની જાય છે.

ખડુશ્રુત આચાર્યશ્રીએ મંગલાચાર કરતાં કુશળતાપૂર્વક રાગ-
દ્વેષ પર વિજયી બનવાના આજીવન ઉપાયોનો ગર્ભિત રીતે નિદેશ
કરી દીધો છે ! ૫-૯-૧૦ ના સંખ્યાવાચક અંકોમાંથી એ ઉપાયો
જડી જાય છે ! આ રહ્યા તે ઉપાયો—

× (૧) પાંચ મહાવ્રતોનું જીવન !

+ (૨) નવપદોનું સમ્યગ્ આરાધન !

○ (૩) દશ પ્રકારના શ્રમણધર્મનું યથાર્થ પાલન !

પાંચમહાવ્રતમય જીવન બની જાય, શ્રમણધર્મનું સર્વાંગસુંદર પાલન થઈ જાય અને નવપદોનું હૃદયકમલમાં ધ્યાન રમતું થઈ જાય ! બસ, ચરમશરીરી બનતા વાર નહીં ! શરીર અને આત્માનો અંતિમ સંયોગ ! જ્યાં સુધી શરીર અને આત્માનો સંયોગ છે, ત્યાં સુધી જ પરાજય છે, રાગ-દ્વેષના ત્રાસ છે અને સંસારમાં પરિભ્રમણ છે. આત્મા શરીરના બધનમાંથી મુક્ત થયો, કે વિજેતા બન્યો ! રાગ-દ્વેષનો સંહાર કરી સાચો વિજેતા બની જાય.

પાંચ મહાવ્રતોની અને દસ પ્રકારના શ્રમણધર્મની સાધના માટે જોઈએ દૃઢ મનોબલ અને અપૂર્વ આત્મશક્તિ. તે મનોબલ અને આત્મશક્તિ પ્રગટે છે શ્રીનવપદની ઉપાસનામાંથી ! નવપદના ધ્યાનમાંથી ! અરિહંતાદિ નવ પદ અખૂટ અનંત શક્તિનો શાશ્વત્ ભંડાર છે... જાપ અને ધ્યાનની ઉપાસનાના માધ્યમથી ઉપાસક એ ભંડારમાંથી પર્યાપ્ત શક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

રાગ-દ્વેષના વિજેતાની જય બોલી એટલે રાગ-દ્વેષને કદર દુશ્મન માન્યા ! રાગ-દ્વેષના વિજેતાનો સદૈવ અને સર્વત્ર જય ઇચ્છ્યો એટલે રાગ-દ્વેષ સામે ખુલ્લું યુદ્ધ પોકાર્યું ! સસારના મુમુક્ષુ જીવોને આ યુદ્ધમાં ઉતારી તેમને વિજયી બનાવવા તો આ કરુણાવંત આચાર્ય આ ગ્રંથની રચના કરવા ગાહે છે, અને આ રચનાનું અતિ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય કોઈ વિદ્વન વિના પૂર્ણ થાય તે માટે, તો જિનેશ્વરોને ભાવવંદના કરીને મંગલ કરે છે !

આ તો ગ્રંથકારે આ અવસર્પિણીકાળના આ ભરતક્ષેત્રના ચોવીસ તીર્થંકર ભગવંતોની ભાવ-સ્મૃતિ કરી, હવે તેઓ સર્વકાલના ને સર્વ-ક્ષેત્રના જિનેશ્વરોને-પાંચે પરમેષ્ઠિ ભગવંતોને પ્રણિપાત કરે છે.

પરમેષ્ઠિવંદના : ગ્રન્થપ્રયોજન

જિનસિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાયાન્ પ્રણિપત્ય સર્વસાધૃશ્ચ ।

પ્રશમરતિસ્થૈર્યાર્થં વક્ષ્યે જિનશાસનાત્ કિંચિત્ ॥ ૨ ॥

અર્થ : જિન, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સર્વ સાધુઓને નમન કરીને પ્રશમ (વૈરાગ્ય)માં પ્રીતિભાવની નિશ્ચલતા માટે (પ્રશમનીપ્રીતિમાં કેવી રીતે મુમુક્ષુ ભવ્ય જીવ સ્થિર થાય, તે માટે) જિનશાસનમાંથી કંઈક કહીશ.

વિવેચન • પ્રશમરસમાં પ્રીતિ !

વૈરાગ્યભાવમાં રતિ ! એ રતિ, એ પ્રીતિ અલ્પકાળ માટે નહિ, પરંતુ દીર્ઘકાળ માટે જોઈએ. પ્રશમરસની પ્રીતિના તાર કાચા સુતરના નહીં પરંતુ તોડચા તૂટે નહીં અને બાળ્યા બળે નહીં તેવા તાંબાના તાર જોઈએ. ગ્રન્થકાર મહામના મહર્ષિ, સંસારના સંતૃપ્ત આત્માઓને પ્રશમરસ સાથે સુદૃઢ પ્રીતિ કરાવવા ઇચ્છે છે. તેઓનો આ જ્ઞાનમૂલક સત્ય નિર્ણય છે કે 'જીવો પરમ આત્મશાન્તિ અને અક્ષય આત્મ-સુખનો સુમધુર અનુભવ પ્રશમરસ. પરમ પ્રશમ ભાવમાં જ કરી શકે, અન્યત્ર નહીં; માટે તેઓ આ ગ્રંથની રચના કરવા ઉદ્દેશિત-ઉત્સાહિત બન્યા છે.

ક્ષણિક વૈરાગ્ય નહી, ક્ષણિક પ્રશમ નહીં, દિવસ ને રાત, મહિના અને વર્ષો....અરે, પૂર્ણજીવન વૈરાગ્યરંગે રંગી નાખવાનું છે.. પ્રશમ-રસથી છલોછલ ભરેલા સરોવરમાં નિમગ્ન રહેવાનું છે....આ જ એક આંતર-પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ છે; તે માર્ગ 'જિનશાસન' જ બતાવી શકે એમ છે ! માટે ગ્રંથકાર કહે છે : 'હું જિનશાસન-માથી કંઈક કહીશ.'

કેવું પરમકથ્યાણુકારી જિનશાસન છે ! કેવું મહાન મંગલકારી જિનશાસન છે ! વિવિધ વિટંબણુઓમાં શુંગળાર્ક રહેલા ...અકળાર્ક

રહેલા ...વિશુદ્ધ બની ગયેલા મનુષ્યોને પરમ આધ્યાસનભૂત, પરમ આધારભૂત અને પરમ વિશ્રામરૂપ હોય તો એક જ આ જિનશાસન છે !

‘જિનશાસન’ એટલે ? એ કોઈ પંથનું નામ નથી, એ કોઈ સપ્રદાયનું નામ નથી, કોઈ ગંધનું કે સમુદાયનું નામ નથી ! જિનશાસન એટલે દ્વાદશાંગી ! જિનશાસન એટલે શ્રુતજ્ઞાનની પરમપાવની ભાગીરથી ! જિનશાસન એટલે સમ્યગ્જ્ઞાનનો મહાસાગર ! આ જિનશાસન જ પ્રશમરસની લહાણી કરી શકે એમ છે... એની અભિરુચિ જ આ છે... ‘જીવોને પ્રશમ-પ્રીતિમાં ભીંજીયેલા જ રાખવા... વૈરાગ્ય-રસમાં નિમગ્ન રાખવા.’

જિનશાસનના જ્ઞાનસાગરનું અવગાહન કરનાર બહુશ્રુત અજ્ઞાત ટીકાકાર કહે છે :

“ સર્વાશ્રવનિરોધૈકસં હિ જૈનં શાસનમ્ ”

જિનશાસનને એક જ વાતનો રસ છે કે જીવાત્માઓના સર્વે આશ્રવોનાં દ્વાર બંધ કરી દેવાં ! કારણ કે એ વિના આંતરસુખનો અનુભવ જ સંભવિત નથી.

આ જિનશાસનમાંથી ત્રથકાર ‘કંઈક જ . થોડુંક જ .’ કહેવાનું કહે છે ! બધું તો કહી પણ કોણ શકે ! ! હૃદયમાં કેવળજ્ઞાન હોય અને મુખમાં હજાર જીભ હોય .. અને આયુષ્ય કરોડ વર્ષનું હોય ... તો ય સમસ્ત જિનશાસનને કહેવું સંભવિત નથી . એવું ગહન, ગંભીર અને અનન્ત જિનશાસન છે ! દ્વાદશાંગીનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પામી શકાય, પરંતુ સંપૂર્ણ કહી ન શકાય !

કંઈ વાધો નહીં, થોડું પણ અમૃત છે ને ! પ્રશમામૃતનાં બિંદુઓ પણ ગજબ ઉપકાર કરે છે ! ! બસ, મુમુક્ષુ આત્માઓનાં હૃદયમાં એ અમૃત બિંદુઓ પહોંચવા દો, પડવા દો . પછી એનો દિવ્ય પ્રભાવ જુઓ ! રાગ અને દ્વેષના કાળકૂટ ઝેર અમૃત બની જાય છે, જનમ-જનમની વૈરી વાસનાઓના ભૂતડાં ભાગી જાય છે, જીવાત્માઓ સ્વસ્થ, શાન્ત અને પ્રસન્ન બની જાય દે.

આવું થોડુંક કહેવા માટે, ગ્રંથકાર મહાપુરુષ પંચ-પરમેષ્ઠિને પ્રણિપાત કરે છે. તીર્થંકર ભગવંતોને જ નહીં, સામાન્ય કેવલજ્ઞાની ભગવંતોને પણ વંદના કરે છે. સર્વકર્મોથી મુક્ત. સર્વપ્રયોજનસિદ્ધ, સ્વાધીન સુખસાગરમાં નિમગ્ન. લોકોમાં સિદ્ધશીલા પર અનંતકાળ માટે અવસ્થિત સિદ્ધભગવંતોને નમન કરે છે. જિનશાસનના સર્વજીવ-હિતકારી તત્ત્વોનું પ્રતિપાદન કરવામાં નિપુણ અને પંચાચારના પાલન તથા પ્રસારમાં કટિબદ્ધ એવા આચાર્યદેવોને પ્રણામ કરે છે—સર્વદોષોથી રહિત દ્વાદશાંગીનાં સૂત્રોનું, કરુણાપૂર્ણ હૃદયથી જરાય થાક્યા વિના દાન આપનારા ઉપાધ્યાય ભગવંતોને નમન કરે છે. સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રના માધ્યમથી મોક્ષમાર્ગની સાધના કરનારા સાધુપુરુષોને ભાવપૂર્ણ અંતઃકરણથી વંદના કરે છે.

સર્વક્ષેત્રોમાં રહેલા સર્વે જિનોને, સર્વે સિદ્ધોને, સર્વે આચાર્યોને સર્વે ઉપાધ્યાયોને અને સર્વે સાધુઓને ભાવવંદના કરીને ગ્રંથકારે પ્રકૃષ્ટ મંગલ કયું. ભાવમંગલની અપૂર્વશક્તિ, અપૂર્વ સામર્થ્ય જાણનારા અને અનુભવનારા મહર્ષિ શ્રી ઉમાસ્વાતી પંચપરમેષ્ઠિ ભગવંતોને નમસ્કાર કરે છે. નમસ્કાર દ્વારા તેઓ શક્તિ અને સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરે છે.. અદ્ભુત આંતર ઉત્સાહ પ્રાપ્ત કરીને એક એવા અપૂર્વ ગ્રંથની રચના કરવાનો પ્રારભ કરે છે.

‘જિનશાસનમાંથી કંઈક કહીશ,’ આ તેઓની પ્રતિજ્ઞા છે. માટે તેઓ જિનશાસનનો પરિચય કરાવે છે—

સર્વજ્ઞશાસન

યદ્યપ્યનન્તગમર્પયાર્થહેતુનયશબ્દરત્નાદયમ્ ।

સર્વજ્ઞશાસનપુરં પ્રવેષ્ટમવ્રહ્શ્રુતૈ દુઃખમ્ ॥ ૩ ॥

અર્થ : અનન્તગમ (અર્થમાર્ગ), પર્યાય (દ્રવ્યની અવસ્થા), અર્થ (પદના અર્થ), હેતુ (કારણ), નય (નૈગમ-સંગ્રહાદિ), શબ્દ.

(શબ્દ પ્રાભુતમાં પ્રતિપાદિત), આ રત્નોથી વૈભવવાળા ગહન સર્વજ્ઞશાસનમાં અખદુશ્રુત જીવોને પ્રવેશવું જો કે અશક્ય જ છે.

વિવેચન : જિનશાસન એટલે સર્વજ્ઞશાસન.

સર્વજ્ઞશાસન એટલે એક સમૃદ્ધનગર ! વૈભવશાળી નગર ! એનો વૈભવ કેઈ સામાન્ય સોના-ચાંદીનો નથી, રત્નોનો-હીરાઓનો વૈભવ છે ! જોવાં છે એ રત્નો ? ઓળખવાં છે એ રત્નો ? એ રત્નોનાં નામ છે : † ગમ, પર્યાય, અર્થ, હેતુ, નય અને શબ્દ. આ છ તો એની જાતો છે ! બાકી સંખ્યા તો છે અનન્ત !

જિનશાસનનું નગર આ અનન્ત-અનન્ત રત્નોથી ખગાખગ ભરેલું છે. અત્યંત ગહન છે. આવા નગરમાં પ્રવેશવું અર્થાત્ નગરમાં પ્રવેશીને તેને જાણવું ખરેખર અશક્ય જ છે.... અખદુશ્રુત મનુષ્ય કેવી રીતે તે અનન્ત રત્નોને જાણી શકે ? ઔદ્ધર્વોનું જ્ઞાન નહીં, ઔદ્ધર્વોમાં પ્રતિપાદિત અર્થોના જ્ઞાન વિના સર્વજ્ઞશાસનનાં તત્ત્વરત્નો કેવી રીતે જાણી શકાય ? અને જિનશાસનનાં તત્ત્વોને જાણ્યા વિના, એની ગહનતા અને ગંભીરતા સમજ્યા વિના, એ જિનશાસનમાંથી થોડું પણ કહેવું શી રીતે ?

ગ્રંથકારે કહી તો દીધું- “હું જિનશાસનમાંથી કંઈકે કહીશ;” પરંતુ જિનશાસનનાં તત્ત્વોના રત્નાગારમાં પ્રવેશવું જ એમને અશક્ય લાગે છે ! ગ્રંથકાર એક મહાન્ શ્રુતધર . . પૂર્વધર મહર્ષિ છે, તેઓને જિનશાસનમાં પ્રવેશવું અશક્ય લાગે છે, તો બીજા જીવોનું તો ગજુ જ શું !! પરંતુ નહીં, ગ્રંથકાર તો જિનશાસનમાં પ્રવેશેલા જ હતા, આ તો તેઓ જિનશાસનની ગહનતા સમજાવે છે અને પોતાની નમ્રતા અભિવ્યક્ત કરે છે. જિનશાસનનો ઉત્કર્ષ અને પોતાનો અપ-કર્ષ બતાવીને આ પણ એક ભાવનમસ્કાર જ તેઓએ કર્યો છે. ‘સ્વાપર્કર્ષ-પરોત્કર્ષ’ આ ભાવનમસ્કારની એક શર્ત જ છે !

અન્યકારની નમ્રતા

શ્રુતબુદ્ધિવિભવપરિહીણકસ્તથાપ્યહમશક્તિમવિચિન્ત્ય ।

દ્રમક ઇવાવયવોઽલ્લકમન્વેષ્ટું તત્પ્રવેગેષુ : ॥ ૪ ॥

અર્થ : શ્રુતજ્ઞાનના અંતે ઔત્પાદિકી વગેરે બુદ્ધિના વૈભવથી રહિત હોવા છતાં પણ હું (અન્યકાર) મારી અશક્તિનો વિચાર કર્યા વિના, રંક મનુષ્યની જેમ, [જેવી રીતે રંક મનુષ્ય વેરાચેલા ધાન્યકણોનો સંચય કરે છે, તેમ] વેરાચેલા પ્રવચનાર્થો રૂપ અવયવો [ધાન્યકણ]ની ગવેષણા કરવા માટે, તેમાં (સર્વજ્ઞ-શામનરૂપ નગરમાં) પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છું છું.

વિવેચન : “મારી પાસે સર્વપૂર્વોત્તું શ્રુતજ્ઞાન નથી, મારી પાસે + કોષ્ટબુદ્ધિ નથી, બીજાબુદ્ધિ નથી કે પદ્ધાનુસારી બુદ્ધિ નથી. અરે, વિશિષ્ટ કોટીની ઔત્પાતિકી બુદ્ધિ નથી, વૈનયિકી-કાર્મિકી કે પારિણામિકી બુદ્ધિ પણ નથી... નથી પૂર્વોના જ્ઞાનનો વૈભવ કે નથી બુદ્ધિનો વૈભવ ! વૈભવવિહીન છું ... રંક છું.. ”

ન્યારે અન્યકાર મહાત્મા આ પ્રતિપાદન કરી રહ્યા છે ત્યારે તેમની દષ્ટિ શ્રુતકેવળી—ચૌદ પૂર્વધર મહર્ષિઓ તરફ ગઈ છે... ન્યારે આપણી દષ્ટિમાં તો આ અન્યકાર મહાન્જ્ઞાન વૈભવના માલિક છે ! શ્રુતસંપત્તિના અધિપતિ છે ! તેઓની તુલનામાં આપણે તો રંકના પણ રંક છીએ ! તેઓ જે શ્રુતજ્ઞાનના માનસરોવર છે તો આપણે તો એનું એક ણિંદુ પણ નથી.

તેઓએ ન્યારે પોતાની બુદ્ધિનો વિચાર કર્યો છે ત્યારે તેમની દષ્ટિ કોષ્ટબુદ્ધિવાળા, બીજાબુદ્ધિવાળા અને પદ્ધાનુસારી બુદ્ધિવાળા ગણધર ભગવતો વગેરે મહામનીષિઓ તરફ ગઈ છે. તેઓની અપેક્ષાએ તેમને પોતાની બુદ્ધિ તુચ્છ, અદ્ય અને અધુરી લાગી છે ! આપણી દષ્ટિમાં તો અન્યકાર આચાર્યદેવ એક પ્રકૃષ્ટ પ્રજ્ઞાવંત અને શ્રેષ્ઠ

બુદ્ધિધન મહાપુરુષ-રૂપે જ રહેલા છે . .

શ્રુતમદ્દનુ મદ્દન કરવા માટે અને બુદ્ધિમદ્દનું મથન કરવા માટે ગ્રંથકારનું આ અદ્ભુત ચિંતન છે. અભિમાનની ગહન ખીણ તેઓએ બાણી છે, એ ભયંકર ખીણમાં ગબડી પડેલાઓની કરુણ ચીસો તેઓએ સાંભળી છે, માટે તેઓ સાવધાન છે, સતર્ક છે. પોતાનાથી ઉચ્ચકક્ષાના મહાપુરુષોનું જ્ઞાન અને બુદ્ધિ જ્યાં કલ્પનામાં આવે કે પોતાના જ્ઞાન અને બુદ્ધિના મદ્દનો સળવળાટ શાત થયો સમજો ! નમ્રતા અને લઘુતા નવપદ્ધવિત બની સમજો !

હા, આપણી એ નમ્રતા અને લઘુતા આપણને નિરાશ-હતાશ કરનારી તો ન જ લેઈએ. આપણી અશક્તિનો વિચાર આપણને પુરુષાર્થ-પગુ બનાવનાર તો ન જ લેઈએ. ગ્રંથકાર મહર્ષિ પોતાને ભલે ‘રક’ માને છે, પરંતુ અશક્તિનું રૂદ્ધ નથી કરતા, અશક્તિની પરવા કર્યા વિના, શ્રુતવૈભવ અને બુદ્ધિવૈભવના અભાવની અવગણના કરીને તેઓ સર્વજ્ઞશાસનના ગહન નગરમાં પ્રવેશવા લાલાચિત બન્યા છે !

અશક્તિની કલ્પનાથી આળસુ બનેલાઓને, સામર્થ્યહીનતાની કલ્પનાથી નિરાશ બની ગયેલાઓને, ગ્રંથકાર મહાપુરુષ કેવી અદ્ભુત દૃષ્ટિ આપે છે ! ‘હાંય, આપણી પાસે તો જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ નથી... હાંય, આપણી પાસે તો સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ નથી .. આપણે કેવી રીતે જિનાગમો ભણી શકીએ....? ભઈ, આપણે તો ખેઠા ખેઠા નવકારવાળી ગણીશું...’ આમ નિરાશ થઈને જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો પુરુષાર્થ ત્યજી ન દો.

ભલેને ભિખારી રહ્યા ! શું તમે ધાન્યબજારમાં વેરાયેલા દાણાઓને ઉઠાવી ઉઠાવીને ભેગા કરતા ભિખારીઓને નથી જોયા ? ને એ રીતે જીવનનિર્વાહ ચલાવતા નથી જોયાં ? જમીન પર પથરાયેલા-વિખરાયેલા અન્ન-કણોને વીણીવીણીને ખાતાં પક્ષીઓને નથી જોયા ? તેમ આપણે પણ જિનશાસનના-જિનઆગમોનાં વેરાયેલા તત્ત્વોને વીણી વીણીને ભેગાં કરીએ તો ? જેમની પાસે શ્રુતવૈભવ છે, જેમની

પાસે બુદ્ધિવૈભવ છે, તેમના ઘરનાં આંગણે થોડા-ઘણા શ્રુતજ્ઞાનના દાણા અને બુદ્ધિના કણિયા વેરાયેલા પડ્યા જ હોય ! તેને નિર્ભયતાથી વીણો ! તે વૈભવશાળીઓ કરુણાવંત છે, આપણને વીણવા દેશે !

ગ્રંથકાર કહે છે : ‘ તે વેરાયેલા પ્રવચન-અર્થોને વીણી વીણીને ભેગા કરવા માટે જ હું ‘સર્વજ્ઞશાસનરૂપ નગરમાં પ્રવેશ કરવા આહું છું !’

ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકનું તાત્પર્ય આ છે : સર્વજ્ઞશાસનને સમજવું, દ્વાદશાંગીના ગહન અર્થોને અવબોધ પ્રાપ્ત કરવો અતિ કઠીન છે. અદ્યક્ષાની અને અદ્યપમતિ જીવો માટે જિનભાષિત તત્વોનો પરિચય કરવો અશક્ય છે.

વૈરાગ્યરસનો ગ્રંથ

बहुभिर्जिनवचनार्णववपारगतैः कविवृषैर्महामतिभिः ।

पूर्वमनेकाः प्रथिताः प्रशमजननशास्त्रपद्धतयः ॥५॥

અર્થ : જિનવચનના સાગરનો પાર પામેલા ચૌદપૂર્વધરોએ કે જેઓ શ્રેષ્ઠ કવિ હતા, બુદ્ધિવૈભવવાળા હતા, તેઓએ મારા પૂર્વે વૈરાગ્યને ઉત્પન્ન કરનારી અનેક રચનાઓ પ્રકાશિત કરી છે.

વિવેચન : ગ્રંથકાર આચાર્યદેવની સામે એવી અનેક ગ્રંથરચનાઓ પડેલી છે કે જે ગ્રંથરચના વૈરાગ્યરસથી મુમુક્ષુ આત્માઓને તરખોળ કરી દે. પ્રશમભાવના શિતલ સરોવરમાં સર્વાંગીણ સ્નાન કરાવી દે.

તે ગ્રંથોની રચના કરનારા મહાપુરુષો તરફ પણ ભગવાન ઉમાસ્વાતી બુદ્ધિ છે ! એમના પ્રત્યે એમને હાર્દિક બહુમાન, આંતરિક પ્રીતિ અને અવિહત શ્રદ્ધા છે. જ્ઞાની જ જ્ઞાનીને સમજી શકે, ઓળખી શકે, તેમનું મૂલ્યાંકન કરી શકે. જે ગ્રંથો તેમની સામે છે, એની રચના કરનારા ચૌદપૂર્વધર શ્રુતકેવળી ભગવંતો હતા, મહાકાવ્યોનું અદ્ભુત સર્જન કરનારા શ્રેષ્ઠ કવિઓ હતા. બુદ્ધિનો અખૂટ ખજાનો ધરાવનારા મહાપ્રજ્ઞાવંત પુરુષો હતા !

આ એક શ્રમણપરંપરા છે કે જિન-કથિત ભાવોને લઈ નવા-
નવા ગ્રંથોનું અધ્યયન-પરિશીલન કરી સંસારી હવાત્માઓ રાગ-દ્વેષના
વિજેતા બને, વૈરાગ્યભાવનાથી પ્રભાવિત બને અને મોક્ષમાર્ગના આરાધક
બને. શ્રમણ ભગવાન વર્ધમાનસ્વામીના શાસનમાં થઈ ગયેલા અનેક
મહાજ્ઞાની અને મહામતિમંત મહાપુરુષોએ હબ્બરો ગ્રંથોની રચના કરી
છે; અને કરી રહ્યા છે.

મહાપુરુષો તો સંસારમાં આવે છે ને જાય છે....તેઓનો સંપર્ક
તો અલ્પકાલીન હોય છે, પરંતુ તેઓએ રચેલા ગ્રંથો દીર્ઘકાલપર્યંત
લાખો કરોડો મનુષ્યને ભવ્ય પ્રેરણાઓનું પાન કરાવતા રહે છે, પરમ-
શાન્તિ અને પ્રસન્નતાનો અનુભવ કરાવતા રહે છે....ગ્રંથકાર આચાર્યદેવ,
તેઓના પૂર્વે થઈ ગયેલા મહાપુરુષોના વૈરાગ્યગ્રંથોને દૃષ્ટિપથમાં
રાખીને તેઓએ આ ગ્રંથની 'પ્રશમરતિ'ની રચના કેવી રીતે કરી,
તે સમજાવે છે—

ગુરુપરંપરા

તામ્યો વિસૃતાઃ શ્રુતવાક્ પુલાકિકાઃ પ્રવચનાશ્રિતાઃ કાશ્ચિત્ ।

પારમ્પર્યાદૃત્સેવિકાઃ કૃપણેન સંહૃત્ય ॥૬॥

તદ્ભક્તિવલાર્પિતયા મયાપ્યવિમલાલ્પયા સ્વમતિશક્ત્યા ।

પ્રશમેષ્ટતયાનુસૃતા વિરાગમાર્ગૈકપદિકેયમ્ ॥૭॥

અર્થ : પૂર્વોક્તિ શાસ્ત્રરચનાઓમાંથી પડી ગયેલા (અથવા નીકળેલા)
જિનવચનાનુસારી કેટલાક આગમવચનરૂપ ધાન્યના તુચ્છ
દાણાઓ, કે જે ગુરુપરંપરાથી બચેલા અર્થાત્ થોડાક જ રહી
ગયેલા, તે દાણાઓને રંક જેવો હું ભેગા કરીને, (૬)
જે મહાપુરુષો એ જિનવચનના તુચ્છ ધાન્યકણો મૂકી ગયા,
તેઓ પ્રત્યેની પ્રીતિના સામર્થ્યથી, અથવા એ રહી ગયેલા
આગમ-વચનરૂપ તુચ્છ ધાન્યકણો પ્રત્યેની ભક્તિના સામ-

શ્વર્ગથી પ્રાપ્ત થયેલી થોડી અને અ-વિમલ બુદ્ધિશક્તિથી મેં આ વૈરાગ્યમાર્ગની જ એક જનનીની (પ્રશમરતિની) રચના કરી છે ! કારણ કે મને પ્રશમ-ઉપશમ ખૂબ પ્રિય છે. વિવેચન . ભક્તિમાંથી શક્તિ પ્રગટે છે !

પ્રીતિમાંથી અપ્રતિમ પ્રતિભા પ્રગટે છે ! જ્ઞાનીમહાપુરુષો પ્રત્યેની આંતર પ્રીતિ પ્રગટે, ભક્તિનો આવિર્ભાવ થાય, કે મતિજ્ઞાન અને શ્રુત-જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રાપ્ત થયો સમજો. જ્ઞાની મહાત્માઓની ઉચ્ચતમ આત્મસ્થિતિ પ્રત્યે સહજ આકર્ષણ પ્રગટી જવું જોઈએ. આત્મજ્ઞાનની ઉપલબ્ધિની લાલસા જાગી જવી જોઈએ.

પૂર્વકાળમાં થઈ ગયેલા મહાન્ શ્રુતધરોના જે ગ્રંથો આજે આપણને મળે છે, તે ગ્રંથોનું અધ્યયન-પરિશીલન કરતા કરતા હૃદય રણુઅણી ઉઠે “ અહો ! કેવું અદ્ભુત જ્ઞાન ! કેવા અકાદ્ય તર્ક ! કેવું રસપૂર્ણ પ્રતિપાદન ! કેવું અપૂર્વ તત્ત્વ-વિશ્લેષણ ! ખરેખર, આવા ગ્રંથોની રચના કરનારા એ મહાપુરુષો કેવા કરુણાના સાગર ! કેવા મહાપ્રજ્ઞાવત ? ” આવું આંતર સંવેદન પ્રગટે, પ્રીતિ અને ભક્તિના ઉદ્ભવિત ભાવ પ્રગટે, એ સંવેદન અને ભાવ જ્ઞાનાવરણકર્મોનો ક્ષય-ક્ષયોપશમ કરે છે અને નિર્મલ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, આગમજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

આ ગ્રંથ, આ પ્રશમરતિ-ગ્રંથની મૂળભૂત વસ્તુ ચૌદપૂર્વોમાંથી આવેલ છે, આ વાત ગ્રંથકારે અહીં કહી દીધી છે . ચૌદ પૂર્વધર મહર્ષિઓની ગ્રંથ-રચનાના અશો ગ્રંથકારને મળી ગયા હતા અને એ અશોની સંકલના કરીને શ્રી ઉમાસ્વાતી ભગવતે આ ગ્રંથની રચના કરી છે . અથવા તો કહો કે તેઓ દ્વારા રચના થઈ ગઈ છે !

તેઓને પ્રશમ-વૈરાગ્ય ખૂબ પ્રિય હતો. જેને જે પ્રિય હોય તે બીજાઓને આપવા પ્રેરાય ! ભગવાન ઉમાસ્વાતીને વૈરાગ્યપ્રિય હતો માટે તેઓએ આ વૈરાગ્ય-ગ્રંથની રચના કરી. જ્ઞાની અને કરુણાવત મહાપુરુષોને જે પ્રિય લાગ્યું, જે ઈષ્ટ લાગ્યું, તે તેઓને વિશ્વને : : વિશ્વના જીવાત્મા-

એને છૂટે હાથે આપ્યું ! ‘જેનાથી અમારું હિત થયું, અમારું કલ્યાણ થયું, તેનાથી સહુ જીવાત્માઓનું હિત હો ! કલ્યાણ હો !’ આ ઉચ્ચ ભાવનાથી પ્રેરિત થઈ તેઓએ જ્ઞાનદાન આપ્યા જ કયું.

અંથકારની કેવી વિનમ્રતા છે ! તેઓ કહે છે—

૧. હું રંક છું,
૨. મારી બુદ્ધિ અધ્ધ છે,
૩. મારી બુદ્ધિ વિમલ નથી.
૪. આવી પણ બુદ્ધિ તે જ્ઞાનીપુરુષો પ્રત્યેની ભક્તિમાંથી પ્રગટેલી છે. અંથકારમહર્ષિ^૧ સ્વયં પૂર્વધર-પૂર્વોના જ્ઞાનવાળા વિલક્ષણ પ્રતિભાશાળી પ્રકાંડ વિદ્વાન્ હતા; પાંચસો અંથોના રચયિતા મહાન્ શાસ્ત્રકાર હતા. જ્ઞાની પુરુષોની આ જ વિશેષતા હોય છે કે તેઓ હમેશાં વિનમ્ર બન્યા રહે, જ્ઞાનનો મદ એમને સ્પર્શી^૨ ન શકે; તેઓ સ્વયંમાં સતત જગત રહે અને પૂર્ણતા તરફ નિરંતર ગતિ કરતા રહે.

એમનો પ્રિય વિષય હતો પ્રશમ ! સ્વયં પ્રશમરસનાં પાન કરવાં અને અન્ય જીવોને એનાં અભિપાન કરાવવાં ! માટે તેઓએ ‘પ્રશમરતિ’ અંથની રચના કરી. પ્રિય વિષય પરની અંથરચના હમેશાં મર્મસ્પર્શી^૩, આંતરસ્પર્શી^૪, આત્મસ્પર્શી^૫ હોય છે. ‘પ્રશમરતિ’ અંથ આવો જ અદ્ભુત અંથ છે.

સજ્જનો કરાણાવંતા

यद्यपि अवगीतार्था न वा कठोरप्रकृष्टभावार्थाः ।

सद्धिमस्तथापि मध्यनुકंपैकरसैरनुग्राह्याः ॥૮॥

અર્થ : જે કે આ ‘પ્રશમરતિ’માં આદરણીય વિષયો નથી, વિદ્વાન્ પુરુષોને ચોખ્ખ ગંભીર અર્થ નથી, પ્રકૃષ્ટ ભાવોને વરેલા અર્થ નથી, તે છતાં અનુકંપા જે એક જેઓનો સ્વભાવ છે તે સજ્જનોએ, અનુકંપાને ચોખ્ખ એવા મારા પ્રત્યેની દયાથી, આ અંથરચના સ્વીકારવી જોઈએ.

ત્રિવેચન : જેઓના હૃદયમાં વૈરાગ્ય-મહોદધિ વિલસી રહ્યો છે, જેઓનું મન વૈરાગ્યમાર્ગનું જ રસીયુ છે, તેઓ અથરચના કરે કે શાસ્ત્ર-મર્જન કરે, તેમાં વૈરાગ્યની વાતો સિવાય બીજું શું કહે? સરળ, સુબોધ અને સરસ વૈરાગ્યપોષક વાતો સિવાય કંઈ નહીં! તેમની ચચનામાં ન હોય પરમતોનું ખંડન કે સ્વમતનું મંડન, તેમાં ન હોય તમતમતા તર્કોનાં તોર કે ન હોય કોઈના અનુચિત આક્ષેપોના રહિયા! તેમાં ન હોય કાર્ય-કારણભાવની ચર્ચા કે ન હોય હેતુવાદની જટિલ ચર્ચાઓ!

અલ્પમતિવાળા મુમુક્ષુ મનુષ્યોને તૂર્ત જ સમજાઈ જાય એવી સરળ ભાષામાં અને સીધી જ આત્માને સ્પર્શ કરી જાય તેવી વાતો આહી કરવી છે! જેનો સ્વાધ્યાય કરનાર મનુષ્ય રાગ-દ્વેષની બળતરા-ઓથી મુક્ત થાય અને શાન્તરસમાં નિમગ્ન બની પરમ આંતર-આહ્વાદ અનુભવ કરે.

પરંતુ એક મોટો પ્રશ્ન અથક્ષરની સામે ડાચુ ફાડીને ઊભો છે! શું આપ્તી સરળ અથરચના વિદ્વાનો.. સજ્જનો સ્વીકાર ન કરે ત્યાં સુધી આમજનતાએનો આદર કરીને અપનાવશે? જો ન અપનાવે તો?

હા, જરૂર અપનાવશે. વિદ્વાન અને બુદ્ધિમાન સજ્જનપુરુષો જરૂર આ વૈરાગ્યમાર્ગનો પોષક ગ્રંથ અપનાવશે જ! કારણ કે સજ્જનો સદૈવ કરુણાવત હોય છે! કરુણા પાત્ર જીવો પ્રત્યે તેઓ દ્યારસથી પરિપૂર્ણ દષ્ટિવાળા હોય છે, સંત પુરુષોનાં હૃદય કરુણાથી સદૈવ કોમળ જ રહે છે....લલે તેઓ પાસે અગાધ જ્ઞાન હોય અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ હોય, લલે તેઓ વિશ્વપ્રસિદ્ધ હોય અને મહાન્ શાસ્ત્રકાર હોય, કરુણા તો તેમની પાસે જ રહે!

આંખોમાં આજીજ અને વાણીમાં વિનમ્રતા, મનમાં નિર્મળતા અને આત્મામાં પવિત્રતા....સાથે ગ્રંથકાર મહાત્મા એ સજ્જનોને પ્રાર્થના કરે છે!

“ તમે સહુ મારી આ તુજી..અસાર રચનાનો સ્વીકાર કરજો !
 ભલે એમાં પ્રમોદભાવ ઉત્પન્ન કરે તેવું પદાર્થ નિરુપણ નથી, યુક્તિ-
 પ્રયુક્તિઓની ચમત્કૃતિ નથી કે એક શબ્દમાંથી અનેક અર્થો પ્રસ્ફુટ
 થાય તેવી વિલક્ષણ કાવ્યપ્રતિભા નથી . છતાં ય તમારે આ વૈરાગ્ય-
 ભાવમાં પ્રીતિ જગાડનારી રચના સ્વીકારવી જ જોઈએ....કારણ કે
 આપ તો કરુણારસથી ભરેલા મહામનીષિ છે ! તો શું હું કરુણા-
 પાત્ર નથી ? હું કરુણાપાત્ર છું. મારા પર કરુણાદષ્ટિ રાખીને પણ
 આપ સહુએ મારી આ રચના સ્વીકારવી જોઈએ ! ”

સન્નજનતા અને કરુણા !

કરુણા વિના સન્નજનતા રહી નથી શકતી. સન્નજનતાનો આધાર
 કરુણા છે, દયા છે ? કરુણા જ કરુણાવતને સન્નજનોની હરોળમાં
 બેસાડે છે. સન્નજનો કોઈપણ જીવને દુઃખી તો કરે જ નહીં, પરંતુ
 ખીજ જીવોનાં દુઃખોને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે, આ તેઓની કરુણા
 છે ! “ પરદુઃખવિનાશિની કરુણા ” આવા કરુણાપૂર્ણ અન્તઃકરણ-
 વાળા સન્નજનો શુ અંથકારની આ રચનાને તિરસ્કારવા જેવી કૂરતા
 કરે ખરા ? મારે, તેઓ તો આવી સર્વજીવ હિતકારિણી અંથરચનાને
 હૃદય સાથે જડી લે !

અલબત્ત અનાદરને યોગ્ય હોય છતાં ય સન્નજનોથી અનાદર ન
 કરાય ! તિરસ્કારને યોગ્ય હોય છતાં ય સન્નજનોથી તિરસ્કાર ન કરાય !
 તેઓ તિરસ્કાર કરી જ ન શકે, કરુણા તિરસ્કાર કરવા જ ન દે !
 સન્નજનોનું આ ઉદાત્ત ને ભવ્ય વ્યક્તિત્વ છે; અંથકાર આચાર્યદેવ
 આ વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે અને જણાવે છે ! અંથકારનો આ આગ્રહ છે
 કે વિદ્વાનોએ-સન્નજનોએ તેઓની આ વૈરાગ્યરસ ભયત્કરનારી કૃતિ,
 “ પ્રશમરતિ ”નો અનુકંપાથી પણ સ્વીકાર કરવો જ જોઈએ; તે
 આગ્રહને હજુ પણ વધુ કરવા કહે છે—

કોઞ્ઞ નિમિત્તં વક્ષ્યતિ નિર્સર્ગમતિસુનિપુણોઽપિ વાઙ્મન્યત્ !
 દોષમલિનેઽપિ સન્તો યદ્ ગુણસારગ્રહણદક્ષાઃ ॥૧૥॥

અર્થ : સ્વાભાવિક મતિથી ખૂબ કુશળ મનુષ્ય પણ [વાચન્યત્ પાઠના હિસાબે “વાદી” પણ] અહીં સજ્જનોના સૌજન્યના વિષયમાં બીજું કયું કારણ કહેશે ? અર્થાત્ સુનિપુણ વ્યક્તિ પણ સ્વભાવ સિવાય બીજું કોઈ કારણ બતાવવા સમર્થ નથી. સજ્જનોનો એ સ્વભાવ જ છે કે પરગુણોનું ઉત્કીર્તન કરવું અને પરદોષ કહેવામાં મુગા રહેવું બીજાના દોષ યુક્ત પણ વચનમાં સજ્જનો ગુણ ગ્રહણ કરવામાં નિપુણ હોય છે.

વિવેચન : સજ્જન પુરુષો તરફથી કોઈ ભય નથી ! સજ્જન પુરુષોના સ્વભાવમાં શંકા કરવાનું કોઈ કારણ નથી.

સજ્જનોનો આ સ્વભાવ છે તેઓ બીજાઓના ગુણ જ ગ્રહણ કરતા હોય છે. બીજાઓના દોષ તો જુએ જ નહીં, જોવાઈ જાય તો મૌન ધારણ કરે. ભલેને અનેક દોષોથી ભરપૂર ગ્રંથ હો, સજ્જનોની ગુણદૃષ્ટિ એમાંથી પણ ગુણ શોધી કાઢે ! ગુણોને શોધી કાઢવામાં તેઓ કુશળ હોય છે !

ન્યા દોષ હોય ત્યાં ગુણ હોય જ ! હા, છાયા હોય એટલે કોઈને કોઈ જીવાત્મા હોય જ. કોઈને કોઈ પદાર્થ હોય જ. તેમ જીવાત્મામાં દોષ હોય એટલે ગુણ હોય જ, એ વાત માનીને ગુણોની પરિશોધ કરો, અવશ્ય ગુણો મળશે જ. સજ્જનોની સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિ ગુણ શોધી કાઢે છે અને એ ગુણોનું જ ઉત્કીર્તન કરે છે, ગુણગાન કરે છે.

શું સજ્જન બનવા માટે આ ગુણદૃષ્ટિ અનિવાર્ય નથી ? અન્ય જીવોના ગુણ જ જોવા અનિવાર્ય નથી ? શું બીજા જીવોના દોષ જોવા છતાં અને જોડવા છતાં આપણી સજ્જનતા અખંડિત રહી શકશે ? બીજા જીવોના ગુણ ન જોઈએ, ગુણ-કીર્તન ન કરીએ, છતાં આપણે સજ્જન ? ભ્રમણામાં ન રહે. જો આપણે બીજા જીવોના ગુણ જોઈ શકતા નથી. ગુણાનુવાદ કરી શકતા નથી, તો આપણે સજ્જન નથી જ. જો આપણે બીજાઓના દોષો જોઈએ છીએ તો આપણે

સન્નન નથી જ; અને જે આપણામાં સન્નનતા જ નથી, તો પછી આપણે શ્રાવક હોઈ શકીએ ? આપણે સાધુ હોઈ શકીએ ? ના રે ના. શ્રાવકત્વ અને સાધુતા સન્નનતા વિના સભવી જ ન શકે.

ત્યાં સુધી જીવાત્મા આઠ કર્મોથી બંધાયેલો છે, હ્રદયસ્થ છે, ત્યાં સુધી એનામાં દોષો અનન્ત રહેવાના જ. ગુણો તો થોડા જ હોય, આ એક સાવ સાચી પરિસ્થિતિ છે. આ પરિસ્થિતિમાં પણ આપણે ગુણો જ જોવાના છે ! દોષ નથી જ જોવાના, જે આપણે સન્નન બન્યા રહેવું હોય તો. જે કે સન્નનો તો સ્વાભાવિક રીતે જ ગુણદંષ્ટા હોય છે ! સ્વભાવતઃ જ તેઓની દ્રષ્ટિ ગુણગ્રાહી હોય છે, સ્વભાવતઃ જ તેઓ પરગુણરાગી હોય છે.

આવા મહાપુરુષો શુ આ ગ્રંથની ઉપાદેયતા નહીં સ્વીકારે ? અવશ્ય સ્વીકારવાના. ગ્રંથકાર, સન્નનપુરુષો તરફથી આ અપેક્ષા રાખે છે. તેઓ અતિનિપુણ બુદ્ધિમાનોને પણ લલકારે છે—” શુ તમે સન્નનોના સ્વભાવ અંગે ખીજી કોઈ કલ્પના કરી શકો એમ છો ? શુ એવું એક પણ કારણ બતાવી શકશો કે જેથી સન્નનો પણ દોષ જુએ.” એ વાત સિદ્ધ થાય ? નહીં જ બતાવી શકો.

સન્નનોનો આ સ્વભાવ અપરિવર્તનીય છે. ગમે તેવી આપત્તિના પ્રસંગે પણ સન્નનો ખીજા જીવોનો દોષ જુએ જ નહીં; લલે ખીજાની વાત દોષયુક્ત હોય, લલે ખીજા વ્યક્તિ દોષભરપુર હોય. સન્નનોનો એ અવિચલ વિશ્વાસ હોય છે કે “જીવમાત્રમા ગુણ હોય જ. ગુણ વિનાનો ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા હોઈ જ ન શકે.”

દોષાભિધાને મૂલત્વમ્ ! સન્નનો મુગા બની જાય ! જ્યારે ખીજા જીવાત્માના દોષ પ્રકાશિત કરવાનો પ્રસંગ આવી જાય, મુગા બની જાય ! અભયારાણીનો દોષ પ્રગટ કરીને પોતાની જાતને નિર્દોષ સિદ્ધ કરવાનો અવસર આવ્યો હતો, છતાં સન્નનક્રંઠ સુદર્શને અભયારાણીનો દોષ પ્રગટ ન જ કર્યો, મુંગા બની ગયા ! હા, સૂણી પર ચઢવાની સજ્જ સાલણી, છતાં મૌન ! આ છે સન્નનતા !

પરંતુ સજ્જનોને પોતાનો અંથ સ્વીકારવા અંથકાર આટલી અધી આજીજી કેમ કરે છે? તે બાણો છે? સાંભળો—

સદ્भिः सुपरिगृहीतं यत् किञ्चिदपि प्रकाशतां याति ।

मलिनोऽपि यथा हरिणः प्रकाशते पूर्णचन्द्रस्थः ॥૧૦॥

અર્થ : સુજનો દ્વારા આદરપૂર્વક સ્વીકારાયેલું જે કંઈ-દોષયુક્ત પણ અસાર પણ લોકમાં પ્રસિદ્ધિ પામે છે, [“આ વિદ્વાનોને સમત છે” આ રીતે વિદ્રુત સમાજમાં પ્રખ્યાત થાય છે.] જેમ મલિન (કાળુ) એવું પણ હરણ પૂર્ણચન્દ્રમાં રહેલું હોવાથી શોભે છે !

વિવેચન . ‘આમજનતા એ વસ્તુનો સ્વીકાર કરે છે કે જેનો સજ્જન-પુરુષો, વિદ્વાન પુરુષો આદર સહિત સ્વીકાર કરે છે,’ આ માન્યતાને મનમાં રાખી અંથકાર મહર્ષિ સજ્જનોને અનુરોધ કરે છે કે ‘આ અંથરચનાનો આદરપૂર્વક સ્વીકાર કરો.’

આમ-જનતા આ ‘પ્રશમરતિ’ ને ગ્રાહે, એનો પુનઃ પુનઃ સ્વાધ્યાય કરે, એવી ઉદ્દાત્ત કામનાથી પ્રેરાઈને આચાર્ય દેવ વિદ્વાનોને—સજ્જનોને વિનમ્ર ભાષામાં વિનંતી કરે છે... સ્વયં સજ્જનશ્રેષ્ઠ મહા-પુરુષ હોવા છતાં સંસારના સજ્જનોને તેઓ પ્રાર્થના કરે છે ! ‘જ્ઞાનીપુરુષો સહજ ભાવે જ વિનમ્ર હોય છે’—આ સત્યને ચરિતાર્થ કરનારા આ મહાપુરુષ છે !

‘મેં તો મારા સ્વાધ્યાય માટે . મારી કર્મનિર્જરા માટે અંથ-ચના કરી છે... જેને ઉપયોગ કરવો હોય તે કરે .. ન કરવો હોય તે ન કરે....’ આવી પરહિતનિરપેક્ષ વિચારધારાને આચાર્યદેવ કે કી દે છે; તેઓએ તો પ્રારભમાં જ કહી દીધું કે ‘ભગ્ય ભવો પ્રશમ-વૈરાગ્ય ભાવમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે તે માટે હું કંઈક કહીશ ...’ તેઓની કરુણાપૂર્ણ દષ્ટિ “સર્વજનહિતાય” માટે કેન્દ્રિત થયેલી છે; ખજી તેઓ પરહિતનિરપેક્ષ કેવી રીતે રહી શકે? તેઓને તો ભવ-

માત્રમાં પ્રશમનો પ્રેમ જાગ્રત કરવો છે ! વૈરાગ્યની વાસના ઉત્પન્ન કરી દેવી છે...આ કામ ત્યારે જ થઈ શકે કે જ્યારે જીવો આ ગ્રંથ તરફ આદરભાવથી જુઓ, ગ્રંથને સ્વીકારે અને એનું અધ્યયન-મનન કરે-

સામાન્ય જીવોની સહજવૃત્તિને આચાર્યદેવ સમજે છે.... 'સામાન્ય બુદ્ધિના મનુષ્યો મોટા ભાગે સજ્જનો-વિક્કાનોને અનુસરતા હોય છે !' માટે તેઓ સજ્જનોને આ ગ્રંથ સ્વીકારવા માટે આગ્રહ કરી રહ્યા છે. તેઓનું લક્ષ્ય સજ્જનો નથી, લક્ષ્ય તો છે મુમુક્ષુ ભવ્ય જીવો ! અદ્વૈતબુદ્ધિ સામાન્ય માનવો ! પરંતુ સજ્જનો દ્વારા જ તેઓ પાસે આ ગ્રંથ પહોંચવાની સંભાવના હોવાથી તેઓ સજ્જનોને પુનઃ પુનઃ પ્રાર્થના કરે છે.

શ્યામ હરણનો ચન્દ્રે સ્વીકાર કર્યો ! હરણને વિશ્વપ્રિય ચન્દ્રનો આધાર મળ્યો તો ચન્દ્રની માથે હરણ પણ વિશ્વને પ્રિય લાગ્યું ! વિશ્વની દૃષ્ટિમાં તે શોભે છે. આધારભૂત દ્રવ્યની આ જ બલિહારી છે ! આધાર જેટલો ઉત્તમ, આધાર જેટલો સુહર, આધેયની-ભલે તે નિર્માલ્ય હોય, તુચ્છ હોય, અસાર હોય, છતાંય તેની ઉત્તમતા, તેની સુંદરતા દુનિયાની દૃષ્ટિમાં આવવાની.

અલંકારો ભલે નકલી સોનાના હોય, પરંતુ શ્રીમત મનુષ્યે પહેરેલા હોય તો ? કપડા ભલે સામાન્ય...અદ્વૈત મૂલ્યનાં હોય, પરંતુ ધનવાન પુરુષે પહેરેલાં હોય તો ? એ અલંકારો અને વસ્ત્રો શોભે છે ને ! આધાર દ્રવ્યની આ જ વિશેષતા છે.

માણસ ગરીબ છે, નિર્ધન છે, અને આલુપણુ શુદ્ધ સોનાનાં પહેર્યાં હોય, તો ? માણસ રૂપ-લાવણ્ય વિનાનો છે, રંક-ભિખારી છે, અને વસ્ત્ર મૂલ્યવાન પહેર્યાં હોય તો ? એ આલુપણુ અને વસ્ત્ર શોભા નથી પામતા ! નિન્દા પામે છે !

જે વસ્તુ શોભે છે, દુનિયા તેને ગ્રાહે છે ! દુનિયા જેને ગ્રાહે છે તે સ્વીકારે છે. 'પ્રશમરતિ' શોભે તો દુનિયા એને ગ્રાહે-ધ્યાર

કરે, તો એનો સ્વીકાર કરે ! માટે “પ્રશમરતિ”ને શોભાવવી જ એઈએ....તે ત્યારે જ શોભે, જ્યારે સજ્જનો એનો સ્વીકાર કરે !

સામાન્ય પુસ્તકની પણ સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન્ પ્રસ્તાવના લખે છે તો એ પુસ્તકનું મહત્ત્વ વધી નથી જતું ? માટે તો દુનિયાને માન્ય પ્રસિદ્ધ પુરુષો પાસે “પ્રસ્તાવના” ‘આશીર્વાચન’ ‘પ્રાર્થન’ ઇત્યાદિ લખાવવામાં આવે છે !

શ્રી ઉમાસ્વાતિજી દુનિયાના સજ્જનોની ‘પ્રસ્તાવના’ લેવા માટે તેઓને વિનંતી કરી રહ્યા છે ! તેઓને સમજાવી રહ્યા છે !

वालस्य यथावचनं काहलमपि शोभते पितृसकाशे ।

तद्वत् सज्जनमध्ये प्रलपितमपि सिद्धिमुपयाति ॥૧૧॥

અર્થ : સ્પષ્ટ શબ્દોચ્ચારણ નહીં કરી શકતા શિશુનું તોતલું-કાલુ કાલુ પણ વચન પિતાની આગળ શોભે છે (પિતાને પરિતોષ પમાડે છે) તેમ (બાળકના કાલા કાલા વચનની જેમ) સજ્જન પુરુષો સમક્ષ અસંબદ્ધ એવું પણ વચન પ્રખ્યાતી પામે છે.

વિવેચન : ‘હે સજ્જનો !’ તમે તો મારા પિતા છો. શું પિતાની સમક્ષ નાનકડું શિશુ એની તોતલી ભાષામાં મીઠું મીઠું નથી બોલતું ? અને શિશુના એ તોતલાં વચનો પિતાને હર્ષથી નથી ભરી દેતાં ? પિતા કેવો અદ્ભુત આનંદ અનુભવે છે ? તો પછી તમને મારી આ તોતલી ભાષામાં ચચાએલી ‘પ્રશમરતિ’ નહીં ગમે ? તમને આનંદ નહીં આપે ? આપશે જ ! મને વિશ્વાસ છે, મારા જેવા શિશુ પરનો આપનો ધ્યાર, મારી આ તૂટલી-ફૂટલી અથચચના પ્રત્યે સદ્ભાવ ઉત્પન્ન કરશે જ !’

સજ્જનોનું સંસાર પર કેવું ગજબનાક વર્ચસ્વ ! દુર્જનો પણ સજ્જનો તરફ જુએ, એમને માને ! સજ્જન સહુને પ્રિય ! સજ્જન વહાલો ! એમાં આશ્ચર્ય પણ નથી, જે બીજા જીવોના ગુણ જ જુએ

છે, બીજા જીવોના ગુણ જ ગાય છે, દોષો જોતો નથી ને દોષો જોલતો નથી, તે સહુને ગમે જ ! જે સહુને ગમે, તેની વાત સહુ માને !

આપણે જેમને ગમતા નથી, તેમને આપણી વાત આપણે ગમાડી શકતા નથી, સ્વીકારકરાવી શકતા નથી. આપણી વાત લાડે સાચી હોય કે સારી હોય, દુનિયાને એની પડી જ નથી ! દુનિયા તો એ જુઓ છે કે કે “આ વાત કોણ કહી રહ્યું છે ?” દુનિયાની પ્રિય વ્યક્તિ કહી રહી છે, તો તૂર્ત જ એનો સ્વીકાર થશે, અપ્રિય વ્યક્તિ કહી રહી છે, તૂર્ત જ એનો ઈન્કાર થશે !

આપણે દુનિયાને અર્થાત્ સમાજને, દેશને પ્રિય નથી, પરંતુ આપણી એક સારી અને હિતકારી વાત સમાજ પાસે, દેશ પાસે સ્વીકારાવવી છે, તો એનાં બે ઉપાય છે :

(૧) સમાજની-દેશની પ્રિયતા સંપાદન કરો.

(૨) જે સમાજને-દેશને પ્રિય છે, તેના દ્વારા આપણી વાત સમાજ સમક્ષ દેશસમક્ષ રજૂ કરાવરાવો.

અહીં ગ્રંથકારે બીજો વિકલ્પ પસંદ કર્યો છે ! સજ્જન પુરુષો, કે જેઓ વ્યક્તિ અને સમષ્ટિ પર છવાયેલા છે, સહુને શ્રદ્ધેય છે, તેઓ દ્વારા આ ગ્રંથ સમષ્ટિ પાસે મોકલવા આહ્વાન છે !

“તો શું તેઓ (ગ્રંથકાર મહર્ષિ) સ્વયં લોકપ્રિય ન હતા ?” આ પ્રશ્ન ન પૂછશો ! સજ્જન પુરુષોની આ જ લેલક્ષણતા છે ! લોકપ્રિય વ્યક્તિ પણ અન્ય લોકપ્રિય વ્યક્તિઓના માધ્યમથી ન્યારે પ્રજાની વચ્ચે જાય છે, ત્યારે તેની લોકપ્રિયતા, શિષ્ટજનપ્રિયતા પ્રસિદ્ધિના શિખરે પહોંચી જાય છે !

લોકપ્રિય સજ્જનોના સમૂહમાં, વિક્ષાન્ પુરુષોના સમૂહમાં પણ પ્રિય બનવા માટે આપણે આપણા લોકપ્રિયતાના ગ્યાલને ત્યજી, આપણી શિષ્ટજનપ્રિયતા ત્યજી, એમની સમક્ષ વિનમ્ર બન્યા જ રહેવું જોઈએ, અને તેથી જ વાચકશ્રેષ્ઠ ઉમાસ્વાતિજી વિદ્વત્સમૂહના શિરો-

મણિ બન્યા હતા ! જુઓ તો ખરા એમની વિનમ્રતા ! સજ્જનોને ‘પિતા’ કહી પોતાની જાતને તોતલી વાણી ઉચ્ચારતો નાનકડો બાળક બતાવી !

સજ્જનોને, આ વિનમ્ર જ્ઞાનીપુરુષે ત્રથની ઉપાદેયતા માનવા મજબૂર કરી લીધા ! તેમને પ્રસન્ન કરીને, આહ્વાદ પમાડીને, હસાવીને ગ્રન્થની માન્યતા પ્રાપ્ત કરી લીધી ! નમ્રતાનું કામણ ખરેખર, અચૂક અસર કરતું હોય છે. જ્ઞાનીપુરુષો તો નમ્રતાની નયનરમ્ય મૂર્તિ જ હોય ! માટે તે તેઓ સમગ્ર સંસારને મોહી લેતા હોય છે; સસાર એમની સાથે ખ્યાર કરતો હોય છે.

જાણે સાથે જ સજ્જન-પિતાઓને શિશુ-ઉમાસ્વાતીનાં કાલાં-કાલાં વચ્ચે ગમી ગયાં ! માટે તેઓએ સ્વીકારી લીધાં અને સાચવી રાખ્યાં. એકંદો વર્ષોથી સજ્જનોની પરંપરા એને સાચવતી આવી. પ્રસારતી આવી અને સાંભળતી આવી ! અને તેથી જ-એ કાલાં-કાલાં ને મીઠાંમીઠાં વચ્ચે મને ખૂબ ગમી ગયાં-માટે જ આ ‘વિવેચન’ લખું છું ને !!

જિનવચનનું અનુકીર્તન

ये तीर्थकृत्प्रणीता भावास्तदनन्तरैश्च परिकथिताः ।

तेषां बहुशोऽप्यनुकीर्तनं भवति पुष्टिकरमेव ॥१२॥

અર્થ : તીર્થકરો દ્વારા પ્રણીત (અર્થથી) જે જીવાદિ ભાવો (પદાર્થો) અને તેમના પછી ગણધરો દ્વારા તથા ગણધર-શિષ્યો દ્વારા પ્રરૂપિત જે ભાવો, તે પદાર્થોનું અનેકવાર અનુકીર્તન, જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની પુષ્ટિ કરનારું જ (કર્મનિર્જરા કરનારું અને તે દ્વારા મોક્ષ આપનારું) બને છે.

વિવેચન : પ્રશ્ન : જો મહાપ્રજ્ઞાવંત પુરુષોએ પૂર્વે પ્રશમરસ-ઉત્પાદક અનેક શાસ્ત્રરચનાઓ કરેલી છે તો પછી આ “પ્રશમરતિ”ની રચના

કરવાની તત્પરતા શા માટે? પ્રશમરસના રચીયા મુમુક્ષુઓ એ જ શાસ્ત્રરચનાઓનો અભ્યાસ કરશે !”

ઉત્તર : તમારી વાત સાવ સાચી છે ! સર્વજ્ઞ વીતરાગ તીર્થંકર ભગવંતોની જે વાણીને, ગણધરોએ સૂત્રબદ્ધ કરી, તે વાણીનું અનુકીર્તન જ આ ‘પ્રશમરતિ’ છે ! માત્ર અનુકીર્તન ! બીજું કંઈ જ નથી. અનુકીર્તન તો કરવું જ જોઈએ. જિનવાણીનું પુનઃ પુનઃ કીર્તન આત્મભાવને પુષ્ટ કરે છે; આત્મગુણોને સુદૃઢ કરે છે.

આ ગ્રંથમા એ જ ભાવો છે કે જે સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલા છે. આ ગ્રંથમા એ જ પદાર્થો છે કે જે પ્રજાવંત ગણધરભગવંતોએ પ્રરુપેલા છે, એ ભાવોને, એ પદાર્થોને મેં અહીં અલિનવ શબ્દરચના દ્વારા માત્ર દોહરાવ્યા છે ! કારણ કે અનુકીર્તનથી વિશિષ્ટ લાભ પ્રાપ્ત થાય છે.

હું એ બધું કરવા આહુ છું કે જે કરવાથી કર્મોની નિર્જરા થાય, કર્મોનો ઘય થાય, કર્મોનો ઘયોપશમ થાય ! માફ લક્ષ છે કર્મ નિર્જરા, મારુ ધ્યેય છે કર્મનિર્જરા ! હું કર્મનિર્જરાનો લબ્ધ પુરુષાર્થ કરવા કટિબદ્ધ થયેલો છું. અનંત અનંત કાળથી કર્મોના દારુણ પ્રભાવ નીચે દબાયેલો, રીંધાયેલો .. પીસાયેલો આત્મા હવે ઊઠ્યો છે: એ કર્મોને જ પીસી નાંખવા કૃતનિશ્ચયી બન્યો છે. કર્મોનો સર્વથા ઘય કરી મારે આત્માની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવી છે, મારે વીતરાગ સર્વજ્ઞ બનવું છે ! તે માટે જિનવાણી-જિનવચન સિવાય કોઈ બીજો કોઈ સહારો નથી, કોઈ ઉપાય નથી. લાલે એ જિનવાણીને મારા પૂર્વે ઘઈ ગયેલા મહામનિષી આચાર્યોએ શાસ્ત્રમાં ગુંથી લીધી હોય, હું એ શાસ્ત્રોને અવગણતો નથી. અમાન્ય કરતો નથી ..પરંતુ ‘એમની શાસ્ત્રરચનાઓ છે, માટે મારે શાસ્ત્ર રચના ન કરવી,’ આ વાત સ્વીકારી શકતો નથી, સ્વીકારી શકાય પણ નહીં. જિનવચનનું અનુકીર્તન કરવાનો મને અધિકાર છે ! કારણ કે તેથી કર્મનિર્જરા થાય છે, જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રના ગુણો પુષ્ટ થાય છે.’

અંથકારનું મંતવ્ય કેટલું માર્મિક છે ! કેટલું ગંભીર છે ! સંસારના વ્યવહારમાં પણ જુઓ. શું બજારમાં પહેલેથી બીજાઓની દુકાનો છે માટે આપણી નવી દુકાન ન ખોલવી ? જેને ધનસંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર તમન્ના છે અને દુકાન ખોલવાથી ધનપ્રાપ્તિ થતી એને નિશ્ચિત લાગે છે, તે બુદ્ધિમાન પુરુષ દુકાન ન ખોલે ? શું પુરાણ પ્રસિદ્ધ કલાકારો હોય એટલે હવે બીજાઓએ કલાકાર ન બનવું ? જેને કલાઓ પ્રિય છે અને કલાઓ દ્વારા કીર્તિ પ્રાપ્ત કરવાની વાસના બળી ગઈ છે, તે કલાકાર ન બને ? શું પ્રાચીન મંદિરો હોય એટલે કોઈ નવું મંદિર ન બનાવે ?

પ્રાચીન અંથો હોય એટલે નવા અંથનું સર્જન ન કરવું ? જો અંથરચના દ્વારા કર્મનિર્જરા થવાની ન હોય, જ્ઞાનાદિગુણોનો વિકાસ થવાનો ન હોય, મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં પ્રગતિ થવાની ન હોય તો તો અંથરચના ન જ કરવી જોઈએ. પરંતુ જે શાસ્ત્રરચના દ્વારા સર્વતોમુખી આત્મોન્નતિ થવાની જ હોય, તે શાસ્ત્રરચના કેમ ન કરવી ? અર્થાત્ કરવી જ જોઈએ. અનેક પ્રકારની શાસ્ત્ર રચનાઓ કરવી જોઈએ.

નિર્ભય રહો, એ શાસ્ત્રરચના કરવાથી તમે તીર્થંકરોનું કે ગણધરોનું અપમાન નથી કરતા. એ શાસ્ત્રરચના કરવાથી તમે પ્રાચીન અંથોનું ગૌરવ નથી હણતા. એ શાસ્ત્રરચના કરવાથી તમે પાપકર્મોનું અંધન નથી કરતા. એ શાસ્ત્રરચના દ્વારા તમે આત્મ ગુણોને દુર્બળ નથી કરતા.

જિનવચનનું પુનઃ પુનઃ અનેક પ્રકારે અનુકીર્તન કરવું જ જોઈએ. તે કરવાથી આત્મભાવ પુષ્ટ જ થાય છે.

પુનરુક્તિ દોષરૂપ નથી

યદ્વદુષયુક્તપૂર્વમપિ ભૈષજં સેવ્યતેઽર્ત્તિનાશાય ।
તદ્વદ્રાગાર્ત્તિહરં વહુશોઽપ્યનુયોજ્યમર્થપદમ્ ॥૧૩॥
યદ્વદ્વિષધાતાર્થં મંત્રપદે ન પુનરુક્તદોષોઽસ્તિ ।
તદ્વદ્રાગવિષધનં પુનરુક્તમદુષ્ટમર્થપદમ્ ॥૧૪॥
વૃત્ત્યર્થં કર્મ યથા તદેવ લોકઃ પુનઃ પુનઃ કુરુતે ।
એવં વિરાગવાર્તાહિતુરપિ પુનઃ પુનશ્ચિન્ત્યઃ ॥૧૫॥

અર્થ : જેવી રીતે વિશ્વાસપ્રાપ્ત ઔષધ, વ્યાધિકૃત વેદનાના નાશ માટે પ્રતિદિન સેવાય છે. તેવી રીતે રાગ-દ્વેષથી બાંધેલા કર્મોના ઉદય દ્વારા થતી તીવ્ર-મંદ-મધ્યમ વેદનાનો અપહાર (નાશ) કરનાર અનક પ્રકારે પણ અર્થપ્રધાન પદ બોલવું જોઈએ. [૧૩]

જેવી રીતે વૃશ્ચિકાદિના ઝરને ઉતારવા માટે મંત્રવાદીઓ ઝંકાર-આદિ મંત્રપદોને પુનઃ પુનઃ બોલે છે, તેમાં પુનરુક્તિ (વારવાર એનું એ બોલવું) દોષ નથી તેવી રીતે રાગ-વિનાશક અર્થપદનું અનેકવાર બોલવું દોષગ્રહિત છે; (અર્થાત્ 'પુનરુક્તિ' દોષ નથી.) [૧૪]

જેવી રીતે પોતાના કે કુટુંબના પોષણ માટે, સમુચિત ધન-ધાન્યવાળા પણ મનુષ્ય પ્રતિવર્ષ એટલી વગેરે કામ વારંવાર કરે છે તેવી રીતે વૈરાગ્યવાર્તાના કારણોનો પણ પુનઃ પુનઃ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. [૧૫]

વિવેચન : એકની એક વાત વારંવાર કહેવી, એકની એક વાત પુનઃ પુનઃ લખવી તેમાં 'પુનરુક્તિ' નામનો દોષ માનવામાં આવેલો છે, વક્તાઓએ અને શ્રાંથકર્તાઓએ એ દોષથી બચવું જોઈએ. નિર્દોષ શ્રાંથરચના માટે આ દોષનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ.

‘પ્રશમરતિ’ની રચના આ ‘પુનરુક્તિ’ દોષવાળી છે.’ એવી કલ્પના કરવાની અંતર ના પાડે છે. દેખીતી પુનરુક્તિ પણ વાસ્તવમાં દોષ નથી ! પૂર્વમહર્ષિઓએ કહેલી અને લખેલી વાતોને પુનઃ અહીં લખવામાં આવી છે. છતાં આ પુનરુક્તિ અહીં દોષરૂપ નથી !

‘પુનરુક્તિદોષ’ એવો દોષ નથી કે જે સર્વત્ર એકાંત દોષરૂપ જ હોય. ક્યાંક એ ગુણરૂપ પણ છે ! પુનરુક્તિની ગુણરૂપતા સિદ્ધ કરવા અંતર નહીં અકાંટ તર્ક આપે છે, સુંદર ઉદાહરણ આપે છે.

ઔષધનું સેવન ! દવાઓનું સેવન !

તમે વ્યાધિથી, રોગથી પીડાઈ રહ્યા છો, ઘોર વેદના અનુભવી રહ્યા છો, એ વેદનાથી મુક્ત થવા, નિરોગી બનવા તમે તલસી રહ્યા છો, વૈદને બોલાવ્યા, ડોક્ટરને બોલાવ્યા. તેમણે તમને તપાસ્યા, રોગનું નિદાન કર્યું અને દવાઓ લખી આપી; અને કહ્યું : ‘આ લખી આપેલી ગોળીઓ રોજ દિવસમાં પાંચ વખત લેજો અને ત્રીસ દિવસ સુધી લેતા રહેજો, રોગ ચાલ્યો જશે. ત્યાં તમે ડોક્ટરને કહેશો કે—

‘ડોક્ટર, તમારી વાત સાચી પરંતુ એની એ દવા રોજ વારં-વાર લેવામાં તો ‘પુનરુક્તિ’ દોષ લાગે છે, માટે હું દવા નહીં લઉં !’

અરે, એ વખતે... એવી ઘોર વેદનાના વખતે તમને ‘પુનરુક્તિ’ દોષ યાદ પણ ન આવે ! એ વખતે તો ‘ગમે તે ઉપાયે મારી વેદના શમવી જોઈએ;’ એ જ વિચાર હોય છે, તે માટે એકની એક દવા મહિનઓ સુધી સતત સેવવી પડે તો સેવવાની તૈયારી ! અને સસાર સેવી રહ્યો છે !

તેવી રીતે,

રોગનો ભયકર વ્યાધિ, દ્વેષનો વિકરાળ રોગ . . જે જીવાત્માઓને અનંત-અપાર વેદનાઓ આપી રહ્યો છે, જીવાત્માઓ ઘોર વેદનાઓમાં

તરફડી રહ્યા છે; તેમને જોઈને કરુણાપૂર્ણ હૃદયવાળા સંતપુરુષો કે જેઓ આ રાગ-દ્વેષના ભાવરોગોના કુશળ ચિકિત્સક હોય છે, તેઓ કહે—

“જો તમારે આ રાગ-દ્વેષના લીધણ દાહજવરમાંથી ખચવું હોય તો વૈરાગ્ય ભાવમાં દઢ કરનારા, પ્રશમભાવમાં અભિરુચિ પ્રગટાવનારા ગ્રંથોનું પુનઃ પુનઃ અધ્યયન કરો....એના એ ગ્રંથોનો વારંવાર સ્વાધ્યાય કરો, મનન કરો. અને જો એવી શક્તિ હોય તો વૈરાગ્ય ભાવના ઉત્પાદક ગ્રંથોની રચના કરો . ’

તો તમે એ કરુણાવંત સતપુરુષને શું કહ્યો?” એના એ ગ્રંથોનો રોજ સ્વાધ્યાય કરવામા . એના એ ગ્રંથો લખવામાં ‘ પુનરુક્તિ-દોષ ’ આવે, માટે હું સ્વાધ્યાય નહીં કરું ! માટે હું ગ્રંથ-રચના નહીં કરું !

ના રે ના ! જે મુમુક્ષુ આત્માને રાગ-દ્વેષ વ્યાધિ લાગ્યા, રોગ સમજાયા, એ તો વૈરાગ્ય-ગ્રંથોનું પુનઃ પુનઃ પરિશીલન કરવાનો જ. વૈરાગ્ય ગ્રંથોનું સર્જન કરવાનોજ. એ કરવામાં ‘ પુનરુક્તિ ’ દોષરૂપ નથી, શુભરૂપ છે !

મત્ર ! ગારુડી-મત્ર !

કાળોતરો ડસ્યો હોય, શરીરમા અગન-અગન લાગી હોય .. ઘોર વેદનાનો તરફડાટ હોય, ત્યા સર્પનું ઝેર ઉતારનાર માન્ત્રિકને બોલાવવામાં આવે, માન્ત્રિક ‘ વિષાપહારમંત્ર ’નો જાપ આરંભી દે . એનો એ મત્ર પુનઃપુનઃ બોલે .. એ વખતે ‘ પુનરુક્તિ ’ દોષ લાગે ? અને એ દોષના ભયથી પુનઃપુનઃ મંત્રોચ્ચાર ન કરે ને ? ન કરે તો શરીરમાં વ્યાપેલું વિષ ઉતરે ખરૂં ?

જેમ જેમ એ વિષાપહાર મંત્રનો જાપ કરતો જાય તેમતેમ પ્રતિક્ષણ વિષનો પ્રભાવ ઘટતો જાય છે, ઝેર ઉતરતું જાય છે. એનાં એ જ મત્રપદો ! વારંવાર એનું ઉચ્ચારણ ! ઝેરને ઉતરે જ છૂટકો !

જ્યાં જીવન-મરણનો પ્રશ્ન હોય, ત્યાં ‘પુનરુક્તિ’ દોષ જોવાતો જ નથી, ત્યાં તો કાર્યસાધક દષ્ટિ જ જોઈએ; તો શું રાગ-દ્વેષનાં ઝેર ચોછા લાયકર છે? શું એ જનમ-જનમનો વિષમ-વિકટ પ્રશ્ન નથી? હા, એ જરાય ન ભૂલશો-રાગ-દ્વેષ હલાહલ ઝેરથી પણ અતિ ખતરનાક ઝેર છે, એ ઝેર જે જીવોને ચઢ્યા, તેઓ ભવોભવ માટે મર્યા સમજે!

રાગ-દ્વેષનાં હલાહલ ઝેર!

ઉતારવાં છે એ ઝેર? નીચોવી નાંખવાં છે એ ઝેર? તો એક જ ઉપાય છે-વારંવાર.. પ્રતિક્ષણ.. જિનવચનને વાગોળો! એનાં એ વૈરાગ્ય પ્રેરક ભાવોની રટણ કરો. ઉપશમભાવને અખડિત રાખનારા શબ્દો અને અર્થોને વારંવાર રટો; વારવાર યોલો. તેમાં તમને ‘પુનરુક્તિ’ દોષ નહીં લાગે.

રાગ-દ્વેષનાં આ ઝેર એવાં નથી કે એકાદવાર તમે જિનવચન યોલી દો એટલે એ ઝેર ઉતરી જાય, જો એમ ઉતરી જતાં હોય તો પુનઃપુનઃ જિનવચન યોલવાની જરૂર જ નહીં. પરંતુ અનેકવાર. વારંવાર એ જિનોક્ત ભાવોને રટયા વિના એ આત્માના પ્રદેશે-પ્રદેશે ફેલાયેલાં ઝેર દૂર થાય એમ જ નથી. માટે ખીજે કોઈ વિચાર કર્યા વિના, વારવાર પ્રતિક્ષણ જિનવચનને ખડુમાન પૂર્વક ભાવિત કરો, એમાં પુનરુક્તિ દોષ લાગતો નથી. નિશ્ચિંત બની જાઓ અને કર્તવ્ય માર્ગે ચાલતા રહો!

એકનો એક વ્યવસાય! એકનો એક ધંધો! એકનું એક કામ!

સંસાર તરફ જરા જુઓ, વિશાળ માનવ સૃષ્ટિ તરફ જુઓ.. ‘પુનરુક્તિ’ તમને સર્વત્ર વ્યાપક દેખાશે. અને તે પણ દોષરૂપ નહીં પરંતુ ગુણરૂપ!

જુઓ, મૂશળવાર વર્ષામાં કડકડતી ઠડીમાં અને ધોમધખતા ઉનાળામાં.. કામ કરી રહેલા. ખેતી કરી રહેલા ખેડૂતને! એનું એ

ખેતર અને એની એ ખેતી ! પ્રતિ વર્ષ અને પ્રતિ મોસમ એ કામ કરે જાય છે. શા માટે ? જીવનનિર્વાહ માટે. સ્વજીવનના નિર્વાહ માટે અને પરિવારના પોષણ માટે એનું એ કામ કરે જ છૂટકો !

જુઓ, પેણો મીલ-મજૂર... મીલનું રોજ ભૂગણું વાગે છે ...ને હાથમા ' ટીફીન ' લઈ એ સડસડાટ મીલ તરફ રોજ જાય છે... રોજ એ જ મશીન અને એનું એ જ કામ કરે છે ને ?

જુઓ પેલા શેઠને ! રોજ દુકાન ખોલે છે ને રોજ એનો એ વેપાર કરે છે ! અલગત્, એની પાસે તો ધનના ઢગલા છે છતાંય અપાર સંપત્તિની આકાંક્ષાથી એ વેપાર કરે જ જાય છે.. ને ધન-ધાન્યથી સમૃદ્ધ બનતો જાય છે.

તો શું વૈરાગ્યભાવના પોષણ માટે, વૈરાગ્યની વિપુલ સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે એના એ ધર્મગ્રંથોનું પરિશીલન પ્રતિદિન .. પ્રતિ-ક્ષણ ન કરવું ? જે ધર્મગ્રંથથી આપણો વૈરાગ્યભાવ પુષ્ટ થતો જતો હોય, એ ધર્મગ્રંથનું પ્રતિદિન અધ્યયન કરવું જ જોઈએ, એ કરવામા “ પુનરુક્તિ ” દોષ નથી.

જે કોઈ શબ્દ, જે કોઈ વાક્ય, જે કોઈ ગ્રંથ ...આપણા વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરનાર હોય, તેનું પુનઃપુનઃ અધ્યયન કરે જ જવાનું જેથી રાગ-દ્વેષની પ્રબળતા નષ્ટ થતી જાય, આત્મભાવની નિર્મળતા વધતી જાય.

પૂર્વકાળમાં થઈ ગયેલા મહાન્ જ્ઞાનીપુરુષોએ વૈરાગ્યભાવને પુષ્ટ કરનારા ગ્રંથો રચેલા મોજુદ હોવા છતાં, અને એ જ ગ્રંથોની વાતો લઈને આ ગ્રંથની રચના કરવા છતાં. એમાં પુનરુક્તિ દોષ નથી, મારે તે ઉપાદેય જ છે. આ વાત ગ્રંથકાર સિદ્ધ કરે છે ! ત્રણ ઉદા-હરણુ (૧) ઔષધ સેવન (૨) વિષાપહાર મંત્ર અને (૩) કૃષિ આદિ કર્મ, આપીને-વૈરાગ્યભાવના પોષક ગ્રંથોનું પુનઃપુનઃ સર્જન સ્વાધ્યાય અને સૂક્ષ્મચિંતન કરવાનો ખુદલેઆમ અનુરોધ કરે છે.

વૈરાગ્યભાવના

દૃઢતામુપૈતિ વૈરાગ્યભાવના યેન યેન ભાવેન ।
તસ્મિન્સ્તસ્મિન્ કાર્યઃ કાયમનોવાગ્મિભરમ્યાસઃ ॥૧૬॥

અર્થ : જે જે વિશિષ્ટ અન્તઃકરણના પરિણામથી (જન્મ જરા-મૃત્યુ -શરીર આદિના આલોચન વગેરેથી) વૈરાગ્યવાસના સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે તે તે કાર્યમાં મન-વચન કાયાથી અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

વિવેચન • પ્રતિદિન એક જ કામ કરો ! વૈરાગ્યની ભાવનાને વાસના બનાવી દેવાનું કામ કરો ! મનથી, વચનથી અને કાયાથી આ એક જ કામ કરી લો.

વૈરાગ્યની ભાવના વાસનારૂપ બની જાય એટલે વૈરાગ્ય સ્થિર બને. જેમ જેમ વૈરાગ્ય વાસનારૂપ બનતો જશે તેમ તેમ રાગ-દ્વેષની વાસના ઢીલી પડતી જશે. રાગ-દ્વેષની અનાદિકાલીન વાસનાઓ પર મન-વચન-કાયાથી પ્રહારો કરો. મનથી એવું ચિંતન કરો, જખાનથી એવી વાણી બોલો અને પાંચ ઇન્દ્રિયોથી એવી ક્રિયા કરો કે જેથી રાગ-વાસનાનું વિસર્જન થઈ જાય, દ્વેષની ભડભડતી આગ ખુઆઈ જાય.

આ દૃઢ સંકલ્પ કરો, અવિચલ નિર્ણય કરો : “ મારે વૈરાગ્ય-ભાવનાને વૈરાગ્યની વાસના બનાવી દેવી છે. મારે વૈરાગ્યભાવને સુદૃઢ બનાવવો છે.” જ્યાં સુધી આ સંકલ્પ નહીં કરો ત્યાં સુધી એ દિશામાં મન-વચન-કાયાથી પુરુષાર્થ નહીં કરી શકો. પુરુષાર્થમાં જોશ, જુસ્સો અને ઝડપ નહીં આવી શકે.

જે તમે રાગદ્વેશને ખતરનાક સમજી ગયા છો, એનાં ભયકર પરિણામોથી તમે ધ્રુજી ઉઠ્યા છો, એની વિનાશ-તાંડવલીલા તમે જોઈ લીધી છે, તો પછી તમે શા માટે એ ડાકણ જેવી રાગદ્વેશનાં પડખાં

(૨) વૈરાગ્ય : રાગ અને દ્વેષનો અભાવ; સર્વથા અભાવ નહીં પરન્તુ અંશે અભાવ. રાગ-દ્વેષનો સર્વથા અભાવ તો વીતરાગતા છે. વૈરાગ્યમાં રાગ અને દ્વેષની મંદતા આવે. ઈન્દ્રિયોના ઇષ્ટ વિષયોમાં રાગ નહીં, અનિષ્ટ વિષયોમાં દ્વેષ નહીં.

(૩) વિરાગતા : માત્ર શાન્તિક દેશકાર છે. જે અર્થ વૈરાગ્યનો એ જ આનો.

(૪) શાન્તિ . શમ એ જ શાન્તિ. રાગ અને દ્વેષનો ઉદય જ નહીં. આત્મામાં રાગ-દ્વેષ ઉઠે જ નહીં; જ્યારે એનો ઉદય ન હોય, તે વખતની અવસ્થા.

(૫) ઉપશમ : શમની નજીક હોવાથી ઉપશમ. રાગ-દ્વેષનો ક્ષય નહીં, પરન્તુ ઉપશમ. રાગ-દ્વેષ ઘેસી ગયા હોય, પરન્તુ નિમિત્ત મળતાં ઉઠે !

(૬) પ્રશમ. રાગ-દ્વેષનો ઉત્કૃષ્ટ શમ, જ્યારે આ પ્રકૃષ્ટ શમ હોય ત્યારે આત્મભાવ અત્યંત વિશુદ્ધ હોય.

(૭) દોષક્ષય : આત્મભાવને દૂષિત કરે તે દોષ. આત્મભાવને કલુષિત કરનારા પ્રબળ દોષ છે રાગ અને દ્વેષ. તેનો આત્યન્તિક ઉચ્છેદ તેનું નામ દોષક્ષય. ‘આત્યન્તિક ઉચ્છેદ’ એટલે સર્વથા નાશ. વૈરાગ્યની આ ચરમ ભૂમિકા છે.

(૮) કષાયવિજય : કષ એટલે સંસાર. તેના ઉપાદાનકારણ છે કષાય. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ-આ કષાય છે. કષાયોનો પરાભવ કરીને આત્મા વિજયી અને તે વૈરાગ્ય.

કોઈ કહે : ‘હું તો મધ્યસ્થ ભાવ પસંદ કરું છું.’ ભલે, મધ્યસ્થ-ભાવને દંઠ કરો.

કોઈ કહે : ‘હું તો વૈરાગ્ય-વિરાગતા પ્રાપ્ત કરવા ચાહું છું.’ ભલે, વૈરાગ્ય દંઠ કરો, વિરાગતા પુષ્ટ કરો.

કોઈ કહે : ‘આપણે તો શમ, પ્રશમ, ઉપશમ કેળવવો છે.’ ભલે, એ કેળવો !

કોઈ કહે : ‘આપણે તો દોષોનો ક્ષય કરવો છે,’ ભલે, દોષોનો ક્ષય કરો !

કોઈ કહે : ‘આપણે તો કષાયોને નાથવા છે...’ ભલે, કષાયો થર વિજય મેળવો. આમાથી ગમે તે કરો—એ વૈરાગ્યભાવના છે, વૈરાગ્યની જ વાસના છે. અહીં અંતકાર મહર્ષિએ ‘પ્રશમ’માં રતિ કેળવવાનું પસંદ કર્યું છે ! વૈરાગ્યના આઠ પર્યાયોમાંથી ‘પ્રશમ’ શબ્દને પસંદ કર્યો છે. પ્રશમરસમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા ને કરાવવા આ અંતનું સર્જન કર્યું છે.

એક જ કામ કરો—વૈરાગ્યને—પ્રશમને પુષ્ટ કરવાનું. એ કામ ત્યારે થાય કે જ્યારે પ્રશમ પ્રિય લાગે. પ્રશમભાવની અભિરુચિ પ્રગટે તો એ ભાવને ટકાવવા માટે પ્રયત્ન થાય.

પ્રશમભાવમાં પરમસુખની અનુભૂતિ કરવાની તમન્ના જાગી જવી જોઈએ. ‘કષાયોમાં—કાષાયિક ભાવોમા રંચ માત્ર પણ સુખ નથી, આનંદ નથી, શાન્તિ નથી, આ વાત બરાબર હૃદયસ્થ થઈ જવી જોઈએ; તો જ પ્રશમભાવની રતિને આત્મામાં જકડી રાખવા માટે પુરુષાર્થ થાય.

વૈરાગ્યનાં આ આઠ રૂપોમાંથી ગમે તે એક રૂપ પસંદ કરો, એ રૂપને પ્રાપ્ત કરવા મન-વચન-કાયાથી પુરુષાર્થ કરો. એ માટે જે કોઈ ઉપાય કરવો પડે તે કરો. જેમ જેમ તમે એ પુરુષાર્થ કરતા જશો તેમ તેમ અંતરાત્માનું અપૂર્વ સુખ તમે અનુભવતા જશો.

પ્રશમરતિમાં એ સુખાનુભવ કરાવવો છે ! એ માટે જ આ અંત-રચના છે. મુમુક્ષુ આત્માઓ પ્રત્યેની કરુણાથી પ્રેરાઈને ભગવાન ઉમા-સ્વાતીએ આ અંતની રચના કરી છે. કેવી રીતે એ પુરુષાર્થ—પ્રશમ-ભાવમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવાનો—કરી શકાય, એનું માર્ગદર્શન આ અંતમાંથી પ્રાપ્ત થશે.

સેવો છો ? શા માટે એના સહારે યુગ લેવા દોડો છો ? થોભો, અનંત જન્મોથી પીડનારી અને આત્માનું હીર ચૂશનારી એ રાગદશાને હવે તમારે ખાત્મો બોલાવવો જ પડશે . તે માટે જે કોઈ શસ્ત્ર... જે કોઈ અસ્ત્ર તમારી પાસે હોય, તેનાથી એના પર તટી જ પડો. હવે વિચાર કરવાનો સમય નથી, આકંઠણ કરી દેવાની દાણ આવી ગઈ છે ! જે જે સાધનથી . જે જે ઉપાયથી એ રાગદશાને હણી શકાય, તે તે સાધન.. તે તે ઉપાય અજમાવા માંડો.

ગૈરાગ્ય ભાવનાને દઢ બનાવવા માટે મનના વિચારોને બદલવા પડશે. પ્રત્યેક પ્રસંગ અને પ્રત્યેક ઘટનાનું ચિંતન સંવેગમય અને નિર્વેદમય વિચારોથી કરવું પડશે. સંવેગ-નિર્વેદગર્ભિત વિચારોથી ગૈરાગ્ય દઢ થાય છે; માટે એવા વિચારો કરવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, અર્થાત્ પુનઃ પુનઃ સંવેગગર્ભિત અને નિર્વેદગર્ભિત વિચારો કરે જ જવાના !

મોક્ષપ્રીતિ અને ભવ-ઉદ્દેગ !

મોક્ષ પર રાગ અને સંસાર પર ઉદ્દેગ ! વિચારોના આ બે કેન્દ્રબિંદુ બનાવી દેવાના. જન્મ-જરા અને મૃત્યુ, આધિ-આધિ અને ઉપાધિથી ભરપૂર આ સંસારનું ચિંતન તમારા ગૈરાગ્યને પ્રબળ બનાવશે.

ક્યારેક સંસારના સુખોની ક્ષણભંગુરતાના ચિંતનમાં ચઢી ગયા તો ક્યારેક ભીષણ સંસારમાં જીવાત્માની અશરણુદશાના વિચારમાં ગરકાવ થઈ જવાનું ! ક્યારેક આત્માની એકલવાથી સ્થિતિના ચિંતનમાં મગ્ન થઈ ગયા તો ક્યારેક સ્વજન-પરિજન અને ગૈભવથી આત્માની જુદાઈના વિચારોમાં ડૂબી જવાનું ! ક્યારેક પ્રતિજન્મમાં બદલાતા રહેતા જીવોના પરસ્પરના સંબંધોની વિચિત્રતાના ચિંતનમાં ખોવાઈ જવાનું તો ક્યારેક શરીરના ભિતરની બિભત્સ અને ગદી અવસ્થાની કલ્પનામાં ગ્રાહ્યા જવાનું !

કોઈ વેળા, દુઃખદાયી હિંસાદિ આશ્રવોના કટુ વિપાકો યાદ આવી જાય તો કોઈ વેળા એ આશ્રવોના ધસમસતા આવતા પ્રવોહને

ખાળવાના ઉપાયો મનમાં રમી જાય. કોઈ વેળા કર્મોની નિર્જરાતું વિજ્ઞાન ચિત્તને ડોલાવી જાય તો કોઈ વેળા ચૌદ રાજલોકરૂપ વિરાટ વિશ્વની સફરે જીવ ઉપડી જાય. કોઈ વેળા ‘ધર્મ’ના અદ્ભુત પ્રભાવો પર આત્મા ચોવારી જાય તો કોઈ વેળા ‘બોધિ’ની હુલ્લસતા મનને ડોલાવી જાય ! કોઈ વેળા મનહું સિદ્ધશીલાની સફરે ઉપડી જાય અને સિદ્ધશીલાપર સિદ્ધ-બુદ્ધ-મુક્ત બની બેસી ગયેલા પરમ-આત્માઓનો પરિચય કરી આવે !

આવું આવું કરતા જ રહો, આવું વિચારવાનું, આવું બોલવાનું અને શરીરથી એને અનુરૂપ આચરણ કરવાનું-પુરુષાર્થ કરે જવાનો ! વૈરાગ્યનો રંગ ચોળમજીકનો બની ગયો સમજો !

વૈરાગ્યના પર્યાયો

માધ્યસ્થ્યં વૈરાગ્યં વિરાગતા શાન્તિરુપશમઃ પ્રશમઃ ।

દોષક્ષયઃ કષાયવિજયથ વૈરાગ્યપર્યાયાઃ ॥ ૧૭ ॥

અર્થ : (૧) માધ્યસ્થ્ય (૨) વૈરાગ્ય (૩) વિરાગતા (૪) શાન્તિ (૫) ઉપશમ (૬) પ્રશમ (૭) દોષક્ષય અને (૮) કષાયવિજય-આ વૈરાગ્યના પર્યાય છે.

વિવેચન : વૈરાગ્યભાવનાને દૃઢ કરવાની પ્રબળ પ્રેરણા આપીને ગ્રંથકાર વૈરાગ્યનાં આઠ રૂપો બતાવી રહ્યા છે. વૈરાગ્યને તેના અષ્ટવિધ રૂપે ચોળખવાનો છે; તો એનું દલીકરણ કરવામાં સરળતા પ્રાપ્ત થશે.

(૧) માધ્યસ્થ્ય . ન રાગ ન દ્વેષ । ન રાગ તરફ ઢળવાનું, ન દ્વેષ તરફ ઢળવાનું. ન રાગનો પટલ લેવાનો. ન દ્વેષનો પટલ લેવાનો. માધ્યસ્થ રહેવાનો હિમેશાં પ્રયત્ન કરવાનો.

રાગના પર્યાય

इच्छा मूर्च्छा कामः स्नेहो गार्ह्यं ममत्वमभिनन्दः ।

अभिलाष इत्यनेकानि रागपर्यायवचनानि ॥ १८ ॥

અર્થ :—ઇચ્છા, મૂર્ચ્છા, કામ, સ્નેહ, શૃદ્ધતા, મમત્વ, અભિનન્દ (પરિ-
તોષ) અને અભિલાષ—આ રાગના અનેક પર્યાય શબ્દો છે.

વિવેચન :—‘ વિગતઃ રાગઃ વિરાગઃ ’

રાગ નહીં તે વિરાગ. પરંતુ એ રાગનાં અનેકરૂપનાં અનેક રૂપ છે. આહીં મુખ્ય આઠ રૂપ બતાવવામાં આવ્યાં છે. રાગની ઓળખાણ એના અનેક રૂપો દ્વારા થાય તો જ એ રાગથી બચી શકાય એમ છે.

(૧) ઇચ્છા : ઇચ્છા એટલે પ્રીતિ; રમણીય વિષયોમાં પ્રીતિ. મુંદર વિષયો જોઈને ખુશી થઈ જવી, રાજી થઈ જવું, આ ઇચ્છા છે.

(૨) મૂર્ચ્છા : પ્રિય વિષયોમાં લીનતા ! એવી લીનતા કે આત્મા એ વિષયોમાં અલેહલાવે રમણતા કરે.

(૩) કામ : ઇષ્ટ પદાર્થને પ્રાપ્ત કરવાની ઝંખના, પ્રિય વિષયને પ્રાપ્ત કરવાની કામના.

(૪) સ્નેહ : વિશિષ્ટ પ્રેમ તે સ્નેહ. ગાઢ પ્રેમ તે સ્નેહ.

(૫) શૃદ્ધતા : જે પદાર્થો, જે વિષયો પ્રાપ્ત ન થયા હોય તે પ્રાપ્ત કરવાની અલિકાંક્ષા ...તીવ્ર ઝંખના. સમડી જેમ મહાને જોઈને આસક્ત થઈ જાય તેમ.

(૬) મમત્વ : “ આ વસ્તુ મારી છે, હું એનો માલિક છું...” આતું નામ મમત્વ. આ એક મનનો પરિણામ છે.

(૭) અભિનન્દ : પ્રિય વિષય મળી ગયાનો સંતોષ ! પરિતોષ ...ખુશી.

(૮) અભિલાષ : ઇષ્ટ-પ્રિય-મનોજી વિષયોની પ્રાપ્તિના મનોરથ.

રાગવિષયક મનની તમામ વૃત્તિઓનું કેવું અદ્ભુત વિશ્લેષણ છે આ ! આપણા મનને-મનની આ બધી વૃત્તિઓને ઘરાબર સમજવી અતિ આવશ્યક છે. એને સમજ્યા વિના એના પર સંયમ કરવો અશક્ય છે, એ વૃત્તિઓનું શમન કરવું અસંભવ છે, એ વૃત્તિઓનું મારણ કરવું મુશ્કેલ છે.

રાગની આ વિલિન વૃત્તિઓમાં ફસાયા હોવા છતાં આપણે નથી જાણતા હોતા કે “હું આ રાગમાં ફસાયો છું !”

આપણા આત્મામાં ઉઠતી આ રાગવૃત્તિઓને ખૂબ સારી રીતે ઓળખી લેવાની છે. એ વૃત્તિઓને તો જ રોકી શકાશે; તો જ એ વૃત્તિઓનો નિરોધ કરી શકાશે. અને તો જ વૈરાગ્યલાવનાને દઢ કરી શકાશે.

ક્યારેક જીવ રમણીઓના રૂપમાં પ્રીતિ કરે છે તો ક્યારેક બાહ્ય ભૌતિક પદાર્થોમાં. એના ધ્યાનમાં લીન થઈ જાય છે... ક્યારેક પ્રિય પદાર્થોને રોકડો બનીને પ્રાર્થના કરે છે, તો ક્યારેક મનોહર વિષયોને મોહી પડે છે... ક્યારેક બીજાઓ પાસે રહેલા વિષયો “આ વિષયો મને મળે” એવી અભિકાંક્ષાઓમાં ખોવાઈ જાય છે તો ક્યારેક “આ માઈં...આ માઈં...હું એનો માલિક ..” આ મમત્વમાં તણાઈ જાય છે.

મારાપણનો રાગ તો સાચે જ પ્રચંડ આગ છે...સ્વજનોનો સાથેના સંબંધો તોડી નાંખ્યા, પરિજનો પરનું મમત્વ છેદી નાંખ્યું, વૈભવ અને સુખતિનો રાગ રોળી નાંખ્યો ...છતાંય શરીર પરનું મમત્વ આત્માને હંફાવી નાખે છે .. આત્માને પછાડી દે છે. કંડરિક મુનિનું સાતમી નરકમાં થયેલું પતન કોને આભારી હતું ? શરીરનું મમત્વ ! તોડેલાં મમત્વ ફરી જોડાયાં !

અને ન્યારે ઇંટ વસ્તુ મળી જાય છે, ત્યારે આત્મા કેવો હર્ષથી નાચી ઊઠે છે ! રાજનો રેડ થઈ જાય છે ! અરે, પોતાની જાતને વૈરાગી સમજતો પણ મનુષ્ય, ન્યારે ઇંટ પદાર્થ, ઇંટ કાળ, ઇંટ સ્નેહ મળી જાય છે ત્યારે કેવો પરિતોષ અનુભવે છે ! એને બબરેય

પડતી નથી કે “ મારા ઘરમાં રાગ-શત્રુ ઘુસી ગયો ! ” પ્રિય પદાર્થોની પ્રાપ્તિનો હર્ષ અનુભવે છે છતાં માને છે કે “ હું તો વૈરાગી છું ! ”

વળી, અનુકૂળ પ્રિય વિષયોની પ્રાપ્તિના મનોરથ કેટલા ? ભૌતિક સુખની કલ્પનાઓ કેટલી ? સુખોની નિઃસીમ કલ્પનાઓના અનન્ત આકાશમાં સતત ઉડતો રહેતો જીવાત્મા કેવી રીતે વૈરાગ્ય ભાવને પુષ્ટ કરે ?

વૈજ્યભાવનાને પુષ્ટ કરવી છે ને ? તો થોભી જાઓ. રાગના આ સર્વભક્ષી ઘાતક વૃત્તિઓને ખૂબ સારી રીતે સમજ લો; એ વૃત્તિઓનો નાશ કરવા માટે મનોમન દૃઢ સંકલ્પ કરો. તો જ તમે વૈરાગ્ય ભાવનાને દૃઢ કરી શકશો.

દ્વેષના પર્યાય

ईर्ष्या रोषो दोषो द्वेषः परिवादमत्सरासूयाः ।

वैरप्रचण्डनाद्या नैके द्वेषस्य पर्यायाः ॥ १९ ॥

અર્થ : (૧) ઈર્ષ્યા (૨) રોષ (૩) દોષ (૪) દ્વેષ (૫) પરિવાદ (૬) મત્સર (૭) અસૂયા (૮) વૈર (૯) પ્રચંડન, વગેરે બીજા પણ ઘણા દ્વેષના પર્યાય છે.

વિવેચન : આ છે દ્વેષના પર્યાયવાચી શબ્દો; દ્વેષના વિભિન્ન રૂપો, દ્વેષની જુદી જુદી વૃત્તિઓ.

(૧) ઈર્ષ્યા : તમે જ્યારે બીજા મનુષ્યનો વૈભવ, એની સંપત્તિ જુઓ છો ત્યારે તમને કેવો વિચાર આવે છે ? શું તમને એમ થાય છે કે ‘ આની પાસે આટલો બધો વૈભવ ? આની પાસેથી વૈભવ ચાલ્યો જાય તો સાડું ! મારી પાસે જ વૈભવ હોવો જોઈએ, બીજા પાસે નહીં. હું જ વૈભવશાળી રહું....’ તો સમજ લેવું કે ઈર્ષ્યાના રૂપે દ્વેષ તમને ભરડો દીધો છે !

(૨) રોષ : રોષ એટલે ક્રોધ. ભલે ક્રોધકષાયરૂપ મોહનીય કર્મના હૃદયથી તમને ક્રોધ આવતો હોય, પરંતુ તેના અમુક બાહ્યનિમિત્તો હોય છે; જેમ કે, મનુષ્ય સૌભાગ્યશાળી છે, એનું જો એને અભિમાન છે, એ દૌભાગ્યના ભોગ બનેલા પ્રત્યે ક્રોધ ઠાલવશે ! સ્વયં રૂપવાન છે, એને ગર્વ છે, તો બીજાઓ તરફ ક્રોધ કરશે. સ્વયં લોકપ્રિય છે, એનું એને અભિમાન છે, વાતવાતમાં ક્રોધ કરશે ! આવાં તો બીજાં અનેક નિમિત્તો હોય છે કે જેથી જીવાત્મા ક્રોધ કરતો હોય છે.

(૩) દોષ : આ એવી મલીનવૃત્તિ છે કે જે મનને દૂષિત મલિન કરે છે.

(૪) દ્વેષ : અપ્રીતિ. બહારથી જોનારને ન દેખાય, પરંતુ હૃદયમાં અપ્રીતિ હોય, અણુગમે હોય.

(૫) પરિવાદ : પરદોષોનું ઉલ્લીર્તન ! બીજા જીવોના દોષ જોવા અને બોલવા—એ પરિવાદ છે. ભલે પછી એ મીઠીભાષામાં બોલતો હોય, ઠાવકા બનીને બોલતો હોય, એ છે દ્વેષ, એ છે પરિવાદ, આ રોગથી ઘેરાયેલો જીવ એ માનવા પણ તૈયાર નથી હોતો કે “હું આ દ્વેષ કરી રહ્યો છું !”

(૬) મત્સર : બીજાનું સાઝું જોઈ જ ન શકે. બળ્યા જ કરે ! અને પછી પોતાની જાત ઉપર જ ધિક્કાર વરસાવે, પોતે જ પોતાનો તિરસ્કાર કરે !

(૭) અસૂયા : આ દ્વેષનું રૂપ એવું છે કે એ કોઈને ક્ષમા જ ન આપવા દે ! અસૂયાવાળો જીવ ક્ષમાધર્મનું પાલન કેવી રીતે કરે ? એને ક્ષમા ગમે જ નહીં.

(૮) વૈર : આ વૈરની વૃત્તિ જન્મે છે પરસ્પરના કલહમાંથી, વૈરની ગાંઠ દ્વેષનું એક બતરનાક રૂપ છે.

(૯) પ્રચંડન : પ્રકૃષ્ટ કોપ તે પ્રચંડન. શાન્ત થઈ ગયેલાને પણ કોપાગ્નિને પ્રજ્વલિત કરે.

એક જ અર્થનું પ્રતિપાદન કરનારા છે તો આ બધા પર્યાયો જ; અંતર છે માત્ર સ્વરોનું અને અક્ષરોનું. પ્રતિપાદનનો વિષય છે દ્વેષ ! વિભિન્નરૂપોમાં અહીં દ્વેષને ઓળખીને એનો ટથ, એનો નાશ કરવા પ્રયત્નશીલ બનીએ. દ્વેષને ઓળખ્યા વિમા એનો નાશ કેવી રીતે કરાય ?

પરંતુ એક વાત સાંભળો. તમારે આ દ્વેષના પાપને દીખી નાંખવું છે ? તે માટે તમારે વિખાઈ-પિંખાઈ ગયેલા તમારા મનોબળને પુનઃ ચેતનવંતું કરવું પડશે. એ દ્વેષદુશ્મન સામે જ ગેમેદાનમાં જ્ય-જ્યકાર જગવવા જોની જેમ ચીટકી પડવું પડશે.

દ્વેષના ધબધબતા અંગારામાં બળીઝળી ગયેલી મૈત્રી-કરુણાને સજીવન કરવા અપ્રતીમ સાહસ ખેડવું પડશે. દ્વેષદુશ્મનની પકડને ઢીલીઢસ કરી નાંખવા માટે આત્માએ સાબદા બનીને પૂર્ણ ખુમારી સાર્થે ઊભા થવું પડશે. દ્વેષના નવ પાંખિયા અકળ આક્રમણની સામે સતત સાવધાન બન્યા રહેવું પડશે. નવનવ મોરચે તમારે એડીખમ ચોદ્યા બનીને ઝુઝમવાનું છે ! એક પણ મોરચે બે શત્રુ ફાવી ગયો તો તે તમારો ખુરદો બોલાવી દેશે.

આત્મપ્રદેશમાંથી વીણી વીણીને દ્વેષ-શત્રુને બહાર ધકેલી દેવા માટે, માત્ર ઇચ્છા કે ભાવનાથી નહીં ચાલે, માત્ર વિચાર કરવાથી નહીં ચાલે, એના માટે તો મન-વચન-કાયાથી મચી પડવું જોઈશે. ગૈરાચ્છાવનાને લાવવા અને સ્થિર કરવા માટે આજીવન પુરુષાર્થ કરવો પડશે. અરે, અનેક જન્મો સુધી યુદ્ધ જારી રાખવું પડશે, ત્યારે દ્વેષવિજેતા બનીને આત્મભૂમિના સાર્વભોમ સમ્રાટ બની શકશો.

દ્વેષની ઓળખાણ કરાવીને, એ દ્વેષને જીવ કેવી રીતે પરવશ બની જાય છે. તે સમજાવવા આગળ કહે છે—

જીવાત્મા કષાયી ક્યારે ?

રાગદ્વેષપરિગતો મિથ્યાત્વોપહતકલુષયા દૃષ્ટયા ।
 પञ્ચાશ્રવમલવહુલાર્તરૌદ્રતીવ્રામિસંન્ધાનઃ ॥૨૦॥
 કાર્યાકાર્યવિનિશ્ચયસંક્લેશવિશોધિલક્ષણૈર્મૂઢઃ ।
 આહારમયપરિગ્રહમૈથુનસંજ્ઞાકલિગ્રસ્તઃ ॥૨૧॥
 ક્લિષ્ટાંષ્ટકર્મવન્ધનવદ્વનિકાચિત્તગુરુર્ગતિશતેષુ ।
 જન્મમરણૈરજંસં વહુવિધપરિવર્તનાભ્રાન્તઃ ॥૨૨॥
 દુઃખસહસ્રનિરન્તરંગુરુમારાક્રાન્તકર્ષિતઃ કરુણઃ ।
 વિષયસુખાનુગતતૃષઃ કષાયવક્તવ્યતામેતિ ॥૨૩॥

અર્થ : (૧) રાગ-દ્વેષના પરિણામવાળો (૨) મિથ્યાત્વથી કલુષિત બુદ્ધિ વડે પ્રાણાતિપાનાદિકે પાંચ આશ્રવો દ્વારા કર્મબંધથી વ્યાપ્ત (૩) આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનની પ્રકૃષ્ટ અભિસન્ધિવાળો [અભિપ્રાયવાળો] [૨૦]

(૪) કાર્ય (જીવરક્ષાદિ) અકાર્ય (જીવવધાદિ)નો નિર્ણય કરવામાં તથા ક્લિષ્ટચિત્તતા અને નિર્મલચિત્તતાનું જ્ઞાન કરવામાં મૂઢ (૫) આહાર-લય પરિગ્રહ અને મૈથુન સંજ્ઞારૂપ કલહથી ગ્રસ્ત—[૨૧]

(૬) સેંકડો ગતિઓમાં પુનઃ પુનઃ ભ્રમણ કરવાથી આઠકર્મેનાં ક્લિષ્ટ બંધનથી બધાયેલો (નિયંત્રિત થયેલો), નિકાચિત થયેલો (અતિ નિયંત્રિત થયેલો) અને તેથી ભારે થયેલો (૭) નિરતર જન્મ-જરા-મરણ વડે અનેકરૂપે પરિવર્તન કરવાથી ભ્રાન્ત—[૨૨]

(૮) નારક તિર્યચ-મનુષ્ય અને દેવના ભવોમાં નિરતર હોવારે દુઃખોના ખૂબ ભારથી આક્રાન્ત (પીડિત) થઈને દુર્બલ બનેલો (૯) દીન બનેલો (૧૦) વિષય સુખોમાં આસક્ત બનેલો

(વિષયમુખોની તીવ્ર અભિલાષા કરનારો) જીવ કપાયવક્ત-
વ્યતાને પ્રાપ્ત કરે છે અર્થાત્ “ આ ક્રોધી છે, આ માની છે,
આ માયાવી છે, આ લોભી છે,” એમ કહેવાય છે. [૨૩]

વિવેચન : જીવાત્માને ‘ આ ક્રોધી છે .આ અભિમાની છે, આ માયાવી
છે, આ લોભી છે,’ એમ ક્યારે કહેવાય ? જેને તેને ન કહી શકાય;
એની પણ દસ વિશેષતાઓ છે ! દસ વિશેષતાવાળા આત્માને ક્રોધી-
માની-માયાવી અને લોભી કહી શકાય.

જીવ સીધો જ ક્રોધી બની જતો નથી, માની-અભિમાની બની
જતો નથી, માયાવી કે લોભી થઈ જતો નથી; ન્યારે રાગ-દ્વેષથી તે
ઘેરાઈ જાય છે... રાગદ્વેષના પ્રભાવ નીચે આવી જાય છે; તેનું ચિત્ત
રાગ અને દ્વેષના કાજળઘેરા રંગે રંગાઈ જાય છે, માની-માયાવી અને
લોભી બની જાય છે.

અને ન્યારે પેલું મિથ્યાત્વનું ભૂતકું જ્ઞાનદષ્ટિને હણી નાંખે છે.
દષ્ટિમાં મલીનતા આવી જાય છે, બુદ્ધિની નિર્મળતા પલાયન થઈ
જાય છે, પછી ? હિંસા-જૂઠ-ચોરી-અગ્રહ અને પરિગ્રહનાં આશ્રય-
ગીઘડાનાં ટોળેટોળાં તીણી ચીચીચારિયો પાડતાં આત્મભૂમિ પર ધસી
આવે છે... મિથ્યાત્વમલીન મતિ એ ગીઘડાઓનું સ્વાગત કરે છે !
અહિંસા-સત્ય-અચૌર્ય-અગ્રહચર્ય અને અપરિગ્રહના મૃતદેહોની એ
ગીઘડાં મળેથી ઉભાણી કરે છે ! પાંચે ઈંદ્રિયો એ ઉભાણીમાં ભળે છે ...
બસ, પછી બાકી શું રહે ?

એનું પરિણામ ? વિપુલ.. ઘોર કર્મબંધ ! અનંત અનંત
પાપકર્મોનાં બંધન ! મિથ્યાત્વથી અભિભૂત આત્માએ કર્મબંધને સમજ
શકતો નથી, જોઈ શકતો નથી.. પરંતુ તટકાલ એની પ્રતિક્રિયા ચાલુ
થઈ જાય છે ! પ્રતિક્રિયા છે તીવ્ર આર્તધ્યાન, તીવ્ર રૌદ્રધ્યાન !

ન્યાં પાંચે ઈન્દ્રિયો દ્વારા જીવાત્મા હિંસા-આદિ પાંચ મહા
આશ્રવોના કીચડમાં રગદોળાઈ ગયો કે આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનના

મરણીયા હુમલાઓ શરૂ થઈ જાય છે. આ બે દુર્ધ્યાનના મજબૂત ભરડામાં આત્મા ચોળાઈ-ચુંથાઈ જાય છે.

‘ઋત’ એટલે દુઃખ, ‘ઋત’ એટલે સંકલેશ. તેમાંથી જન્મે તે આત્મ આર્તધ્યાનમાં હોય છે માનસિક દુઃખ, માનસિક વેદના અને પીડા. શું અપ્રિય વિષયો વળગ્યા હોય છે ત્યારે એ વળગાડમાંથી છૂટવાની તીવ્ર ઇચ્છા, માનસિક વેદના નથી ? શું પ્રિય વિષયોનો સંયોગ હોય છે ત્યારે “આ વિષયો મારા પાસેથી ચાલ્યા ન જાય.” આવી મનની એકાગ્ર-ચિંતા એ માનસિક પીડા નથી ? જ્યારે શરીર રોગોથી ઘેરાઈ ગયું હોય છે ત્યારે શું એ વેદનાથી પીડા અનુભવી નથી ? અને જ્યારે કોઈ રાજ-મહારાજાઓની સંપત્તિ જોઈને-“મને પણ ખીજા જન્મમાં આવી ઋદ્ધિ મળે...” તે માટે પોતાની તપશ્ચર્યાની ખાજી લગાવી દેવી, તે શું માનસિક તાણ નથી ? આ બધું આર્તધ્યાન છે. આ આર્તધ્યાન જ્યારે સતત ચાલતું રહે છે, તીવ્ર-તીવ્રતર બનતું જાય છે ત્યારે રૌદ્રધ્યાન મેદાને જંગમાં ખાબકે છે ! આત્માની રહી-સહી ગુણ-સંપત્તિને પણ આ રૌદ્ર ધ્યાન તારાજ કરી મૂકે છે. ચાર-ચાર મોરચે તે સર્વલક્ષી જાલાઓ ઓકે છે અને આત્માની ખંડિત-જર્જરિત ભાવ-ઈમારતોને પણ ભસ્મીભૂત કરી નાંખે છે.

રૌદ્રધ્યાન એટલે કૂર ધ્યાન. જીવોની હત્યા કરી નાખવાનો તીવ્ર અને એકાગ્ર વિચાર, આ હિંસાનુબંધિ રૌદ્રધ્યાન છે. “આ આ ઉપાયથી ખીજાને ઠગી શકાય છે...” એવા પર-વંચનાના વિચારોમાં એકતાન થઈ જવું એ મૃષાનુબંધિ રૌદ્રધ્યાન છે. ધાડ પાડીને, ચોરી કરીને, ખાતર પાડીને, ખીસાં કાપીને.. જે જે પ્રકારે ખીજાઓની ધન-સંપત્તિ મેળવી શકાય, તેનાં એકતાન બની વિચારો કરવા તે સ્તેયાનુબંધિ રૌદ્રધ્યાન છે. દિવસ ને રાત મનની એક જ રટણા.. એક જ ચિંતન ને એક જ ધ્યાન કે ધન-ધાન્યનું સંરક્ષણ કેવી રીતે કરવું ! તે સંરક્ષણના વિચારોમાં હિંસાના ઉપાયોનું તીવ્રતાપૂર્વક ચિંતન કરે તે સંરક્ષણનુબંધિ રૌદ્રધ્યાન છે.

આ આર્ત અને સૌદ્રધ્યાનની પ્રકૃષ્ટ વિચારધારામાં વહ્યો જતો
 હવ પોતાના ભવિષ્યને કેવું દુઃખપૂર્ણ અને ચાતના ભરપૂર સર્જે છે ?
 એની કલ્પના પણ એને હોતી નથી...આવી સ્થિતિમાં રહેલો હવ કોંપી
 કહેવાય છે, માયાવી કહેવાય છે ને લોભી કહેવાય છે.

કાર્ય-અકાર્યનો વિવેક નહીં !

ચાહે હવહિંસા હો કે ચાહે હવરક્ષા હો ! સંપૂર્ણ મૂઠતા.
 એને એ જ્ઞાન નહીં કે એને ભાન નહીં ! “મારે હવહિંસા ન કરવી
 નેઈએ, હવહિંસા પાપ છે...એવી રીતે જૂઠ ન બોલવું નેઈએ...
 ચોરી ન કરવી નેઈએ, દુરાચાર-વ્યભિચારના માર્ગે ન જવું નેઈએ,
 મારે હવો પ્રત્યે દયા કરુણા રાખવી નેઈએ, સત્ય બોલવું નેઈએ,
 પ્રામાણિકતાથી હવન હવવું નેઈએ...સદાચાર અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન
 કરવું નેઈએ...” આવો કોઈ જ નિર્ણય નહીં...હિંસા-અહિંસા વચ્ચે,
 જૂઠ-સત્ય વચ્ચે, ચોરી-પ્રામાણિકતા વચ્ચે, દુરાચાર-સદાચાર વચ્ચે...
 કોઈ જ ભેદ રેખા નહીં !

એવી જ રીતે,

‘હિંસાદિ પાપચરણથી ચિત્ત કલુષિત-ગંદુ બને છે અહિંસા
 વગેરે ધર્માચરણથી મન નિર્મળ બને છે.’ આ પરિજ્ઞાન પણ જે
 હવોનું હોતું નથી. ચિત્તની મલિનતા અને પવિત્રતાના વિષયમાં પૂરી
 અજ્ઞાનતા ! ‘મારું મન મલિન બન્યું.. મને હિંસાનો, જૂઠનો વિચાર
 આવી ગયો...’ આ ચિંતન જેની પાસે ન હોય, ‘મારું મન પવિત્ર
 બન્યું..,મને દયાના, કરુણાના, આત્માના, પરમાત્માના વિચાર આવ્યા !’
 આ પણ વિચાર જેની પાસે નથી, મન, કે જે સૂક્ષ્મ છે, સ્થૂલ નથી,
 એવા સૂક્ષ્મ મનમાં ડોકિયું કરવાની જેમની પાસે દૃષ્ટિ નથી,

અને જેઓ સંજ્ઞાઓના ઝગડાઓમાં અટવાઈ ગયા છે.

આહાર સંજ્ઞા, ભય સંજ્ઞા, પરિગ્રહ સંજ્ઞા અને મૈથુન સંજ્ઞાની
 એકામ પાપલીલાઓમા તલલીન બની જેઓ શયી-માચી રહ્યા છે,

તેઓને કોધાદિ કષાયો પકડી જ લે, તેમાં કોઈ આશ્ચર્ય નહીં. સંજ્ઞાઓના ઝગડા ગજબનાક હોય છે.

શું આહારસંજ્ઞા જળોની જેમ જીવને ચીટકી પડી નથી ? જીવ સાથે શું એ રોજ લડતી-ઝગડતી નથી ? ‘ મને ઠંડું લોજન નહિ ચાલે, મારે તો ગરમાગરમ જ લોજન લેઈએ... મને નિરસ રસોઈ નહીં ચાલે, મારે તો રસભરપૂર વાનગીઓ લેઈએ .. હું તો દિવસે ખાઉં ને રાત્રે પણ ખાઉં... ભૂખ્યા ખાઉં ને અભૂખ્યા ખાઉં.. હું તો મસાલેદાર જ ખાઉં...એક પણ મસાલો ઓછો હોય તો મને ન ચાલે ! ’

આ છે આહારની સંજ્ઞા. દિવસ ને રાત મનુષ્યના મનનાં આ જ વિચારો ચાલ્યા કરે...પરંતુ જ્યારે એને મનગમતા પદાર્થો ખાવા-પીવા ન મળે એટલે એના ધમપછાડા જીઓ ! આર્તધ્યાન...દ્વેષ...ગુસ્સો...ગૈર...એની સીમા નહીં. અને મનગમતા પદાર્થો મળી ગયા તો એના ચાળા જીઓ ! કેટલી ગૃહિણી ? કેટલી મૂર્છા ? કેટલો રાગ અને કેટલી આસક્તિ ? આ સંજ્ઞાના પાપે તો કંડરિક મુનિનુ પતન થયું. ને સાતમી નરકમાં ધકેલાઈ ગયા. આ સંજ્ઞાના પાપે મશુ આચાર્ય જેવા અતિ લોકપ્રિય અને બહુશ્રુત આચાર્યને ખાળના દેવ બનવાનો વારો આવ્યો.

ભયસંજ્ઞાની ભીંસમાં આવેલો જીવ શું કષાયોથી બચી શકે ? ના રે ના ! ભય ક્યારે ઉત્પન્ન થાય છે ? રાગ વિના કે દ્વેષ વિના ભય ઉત્પન્ન જ ન થઈ શકે. ઇંડલૌકિક અને પારલૌકિક ભયોની ભૂતાવળ વળગી હોય એટલે કષાયો એના પર ‘ સવાર ’ થઈ જ જાય.

પરિચાહની સંજ્ઞામાં જકડાયેલા જીવોની તો કષાયો ઘોર કદ્ધર્થના કરતા હોય છે. સ્થાવર-જંગમ સંપત્તિ ને મેળવવા અને મેળવેલી સંપત્તિની સુરક્ષા કરવા મનુષ્ય શું નથી કરતો ? ઇર્ષ્યા, દ્વેષ...ગૈર વગેરે તો એના જીવનમાં-સહજ-સ્વાભાવિક ભેવા મળશે. માયા-કપટ અને દંગાખોરીમાં એને તમે પાવરધો-‘ એક્ષપટ્ ’ જોશો ! માન એને

સન્માનની તીવ્ર તાણ હમેશાં એને સતાવતી રહેશે...પરિચીટી એટલે કષાથી હોય જ !

મૈથુન સંજ્ઞા !

સર્વ અનર્થોનું મૂળ ! સર્વ વિનાશની લયંકર ચિનગારી !

અગ્રહના સેવનની સજ્ઞા પ્રદિષ્ટ થયા પછી જીવ કષાયથી બચી શકે ? વાસનાની તૃપ્તિનું પાત્ર મેળવવાની ઝંખના લોભકષાય છે. એ પાત્ર સરળતાથી ન મળતા, માયાથી-કપટથી કે ગમે તે ઉપાયે મેળવવાની યોજના માયા છે. પાત્ર ન મળતાં અથવા વાસનાને તાણે નહીં થતા પાત્ર પર ક્રોધ-રોષ અને રીસ આવી જવી સહજ છે, ને જ્યારે મનગમતુ શ્રેષ્ઠ પાત્ર મળી જાય છે ત્યારે અભિમાન એને છોડતું નથી. આ રીતે મૈથુનસંજ્ઞાના સકંજમાં સપડાયેલો જીવ કષાયોથી કલુષિત બને જ.

તમે આઠ કર્મોને જાણો છો ? તમે એ આઠ કર્મોના કૂર નિયંત્રણ નીચે છો-એ ગભીર વાત તમે સમજ્યા છો ? એ આઠ કર્મોનું નિયંત્રણ ચાર પ્રકારે જીવ ઉપર લદાયેલું હોય છે. (૧) સ્પૃષ્ટ : આત્મ પ્રદેશો સાથે કર્મોનું સામાન્ય મીલન જ. જેમ સોયમાં પરોવેલો દોરો ! (૨) બદ્ધ : આત્મપ્રદેશો સાથે કર્મોનું વિશિષ્ટ બાંધન. જેમ અનેક સોયોને એક સાથે સળગડ બાંધી દેવામાં આવે, તેવી રીતે. (૩) નિધત્ત : આત્મા સાથે કર્મો જાણે એકમેક જેવા થઈ જાય ! જેમ ગરમ કરેલી સોયો એકબીજાને ચોંટી જાય, તેમ. (૪) નિકાચિત : આત્માની સાથે કર્મો ક્ષીરનીરની જેમ એકમેક થઈ જાય. જેમ સોયોને ગરમ કરીને, એને કુટી નાખવામાં આવે કોઈ સોયનું અલગ અસ્તિત્વ દેખાય જ નહીં....જૂદાપણું પ્રતીત જ ન થાય.

આ રીતે હજારો ગતિઓમાં જન્મતો ને મરતો જીવ કર્મોને બાંધતો ભારેખમ બને છે. વારંવાર દેવ-મનુષ્ય-તિર્થંચ અને નરક ગતિમાં જન્મ-જરા અને મૃત્યુ દ્વારા વિવિધપ્રકારે...વિવિધ આકારોમાં

પરિભ્રમણ કરે છે.. તેથી અનંત ભ્રમણાઓમાં અટવાઈ જાય છે..
આવો બ્રાન્ત આત્મા કષાયોનો શિકાર બની જતો હોય છે.

આઠે કર્મોને બાંધતો—નિકાચિત કરતો જીવાત્મા, નિરંતર ૮૪
લાખ યોનીમાં પરિભ્રમણ કરતો અને ભ્રમણાઓમાં ભ્રમિત થઈ ગયેલો,
કષાયોની ફેરતાનો ભોગ બની જાય છે. ન્યાં સુધી જીવાત્મા કર્મો
બાંધતો રહેશે, એ કર્મબાંધથી ભારે બનેલો એ શત-સહસ્ત્રે ગતિઓમાં
જન્મ-મૃત્યુ કરતો ભટકતો રહેશે, વિવિધ રૂપોને ધારણ કરતો પરિ-
ભ્રમણ કરતો રહેશે ત્યાં સુધી એ કષાયોથી મુક્ત નહીં રહી શકે.

અને આ રીતે....અસંખ્ય દુઃખો . યાતનાઓ . વેદનાઓ નિરંતર
સહન કરતો બિચારો જીવાત્મા કેવો પામર... દુર્બલ ને કૃશકાય બની
જાય છે ! ચારગતિનાં અનંત અનંત દુઃખો સહીને એની સહનશક્તિનો
અંત આવી ગયો હોય છે ન્યારે એનાથી દુઃખો સહ્યાં જતા નથી એ
રોષથી ભભૂકી ઉઠે છે.. દીનતાથી રડી પડે છે .

ત્યારે એની સ્થિતિ કેવી કરુણારૂપદ બની જાય છે ? યાતનાઓથી
ચોળાઈ-ચુંથાઈ ગયેલો જીવાત્મા કરુણાનું પાત્ર બની જાય છે . એમાંય
ન્યારે એ કષાયોને પરવશ બની જાય છે ત્યારે તો વિશેષરૂપે તે
કરુણાપાત્ર બનતો હોય છે..

શુ અનંત અનંત દુઃખોથી ટીપાઈ ગયેલો જીવાત્મા કષાય કરી
શકે ? હા, એને જોઈતાં હોય છે સુખ ! વૈષયિક સુખ ! પાંચ ઇન્દ્રિ-
યોના મનગમતા પદાર્થો ! એ વિષય સુખોની તીવ્ર આસને અનુભવતો
ત્યારે દિશાઓમાં ભટકતો હોય છે, અને ન્યાં વૈષયિક સુખોની—ખારાં-
પાણી પીવાની લત લાગી ગઈ.. પુનઃપુનઃ પીઓ ને પુનઃપુનઃ તરસ્યા !
વૈષયિક સુખોની રંગીલી ગલીઓમાં ભટકતા જીવોને કષાયો ઢીળી-
નાંખે છે... રફેદખે કરી નાંખે છે. આવા આત્માઓને તમે ક્રોધી, માની,
માયાવી, લોભી કહી શકો.

કષાયોના વિપાક

સ ક્રોધમાનમાયાલોભૈરતિદુર્જયૈઃ પરામૃષ્ટઃ ।

પ્રાપ્નોતિ યાનનર્થાન્ કસ્તાનુદેષ્ટુમપિ શક્તઃ ॥૨૪॥

અર્થ : અતિ દુર્જય એવા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભથી પરિભૂત થયેલા [કષાયપરવશ થયેલો] જીવ જે આપત્તિઓના ભોગ બને છે, તે આપત્તિઓ (અનર્થો)ને નામમાત્રથી પણ કહેવા કોણ સમર્થ છે ?

વિવેચન : કષાયોના હાથે કરારી હાર ખાધેલા જીવાત્માઓની દુર્દશાનો વિચાર કર્યો છે ? ત્રણ ભુવન પર પ્રભુત્વ ધરાવતા કષાયોએ આ સંસારમા કાળો કેર વર્તાવ્યો છે. સંસારમા પરિભ્રમણ કરતા જીવો એ કષાયોના જ સહારે જીવન જીવતા હોય છે...” એમના વિના જીવન જીવી જ ન શકાય !’ એવી કષાયોની આધીનતા સ્વીકારીને જીવો ખેડામ રીતે ક્રોધ-માન-માયા અને લોભ કરતા રહે છે...ભલે એના પરિણામે અતિ ભયંકર વેદનાઓ ભોગવવી પડે !

એ દુઃખો, વેદનાઓ અને યાતનાઓ ભોગવતા જીવો, એમાં કષાયોને અપરાધી સમજતા નથી ! ‘કષાયોના પાપે હું દુઃખી છું, આપત્તિમાં છું...’ આ વાત તેઓ માનવા જ તૈયાર હોતા નથી. કષાયોએ જાણે જીવો પર કામણુ કર્યું ન હોય, તેમ જીવો કષાયોને પોતાના હિતકારી...પોતાના સુખકારી જ માને છે અને દુઃખોના દાવા-નળ વચ્ચે પણ તેઓ કષાયોને જ વળગી રહે છે !

જીવોને પોતાનાં દુઃખોનું, આપત્તિઓનું કારણ ખીન્ન જીવો જ દેખાતા હોય છે. ‘ફલાણા માણસે મને દુઃખી કર્યો...અમુક વ્યક્તિએ મને દુઃખી કર્યો...’ ખસ, દુઃખોનું દોષારોપણ અન્ય જીવો પર કરે જ ! એ કરીને પુનઃ કષાયોની જ શરણાગતિ ! “એણે મને દુઃખી કર્યો છે, હું પણ એને નહીં છોડું...” આવ્યો ક્રોધ કષાય ! ‘મને એ શું

સમજે છે ? મારું અપમાન ? જોઈ લઈશ એને...બરબાદ કરી દઈશ...' આવ્યો માન કષાય ! 'એવો એને ફસાવું...એવી સીફતથી એને જળમાં ફસાવું...મને એ જિંદગીપર્યાંત યાદ કરી જાય...' આવ્યો માયાકષાય ! 'એની બધી જ સંપત્તિ પડાવી લઉં...સંપત્તિનો માલિક હું બની જાઉં...' આવ્યો લોભ કષાય !

કષાયના વિચારો, કષાયયુક્ત વચનો અને કષાયભરપુર પ્રવૃત્તિઓ એને મીઠી લાગે, પ્રિય લાગે...કરવા જેવી લાગે ! એ કરતો જાય છે અને દુઃખી થતો જાય છે; ઘોર અનર્થોનો શિકાર બની જાય છે...

ન્યારે એ તિર્થંચરો અને નરકચોરોનો અતિથિ બને છે, એ દુર્ગતિઓમાં હજારો...લાખો...કરોડો વર્ષો સુધી એકધારી ભયંકર યાતનાઓ ભોગવે છે, તે યાતનાઓનાં નામ પણ ગણાવવા શક્ય નથી ! એ યાતનાઓનું વર્ણન કરવું તો દૂર રહ્યું ! કોણ એનું વર્ણન કરી શકે ? કોણ એ અનંત વેદનાઓનાં નામ પણ ગણાવી શકે ?

પરંતુ આશ્ચર્ય ! અનંત અનંત આપત્તિઓમાં ઘેરાયેલો, ઘોર ક્લેશના અનુભવ કરતો જીવાત્મા, કષાયોનો કેડો છોડતો નથી ! એ તો કષાયોને જ હિતકારી માનતો રહે છે. એ દુર્ગતિઓમાં એને સમજાવે પણ કોણ ? અને એ સમજે પણ કેવી રીતે ? ન્યાં બુદ્ધિ નહીં, બુદ્ધિનો વિકાસ નહીં, વિવેક નહીં...જીવ કષાયોને સર્વ દુઃખોનું મૂળ કેવી રીતે સમજી શકે ? એ સમજવાની ક્ષમતા છે માનવમા ! જો એની પાસે વિકસિત અને વિવેકી મન છે, નિર્મળ ચિત્ત છે, કર્મોના ભારથી હલકો થયેલો આત્મા છે !

કરુણાપૂર્ણ હૃદય ગ્રંથકાર મહાત્મા કહે છે : ક્રોધી ન બને, અભિમાની ન બને, માયાવી ન બને, લોભી ન બને. કષાયપરવશતા તમને...તમારા આત્માને ઘોર આપત્તિઓની ભયંકર આઘમાં ધકેલી દેશે...અસંખ્યકાળપર્યાંત તમને સિવાય દુઃખ, કંઈ જ નહીં મળે...

તમારે એ દુઃખોનાં નામ જાણવાં છે ? એ વેદનાઓના પ્રકાર ગણવા છે ? એ આપત્તિઓનાં વર્ણન સાંભળવાં છે ? તે શક્ય નથી ! જે અનંત છે, જે અસંખ્ય છે—એની ગણના કરવી શક્ય નથી, એનું વર્ણન કરવું સંભવ નથી...

તે છતાં ય તમારી તીવ્ર જિજ્ઞાસા છે, એ કષાયોની કદરૂપના જાણવાની, તો થોડીક વાતો સાંભળી લો. તમારી પાસે બુદ્ધિ છે, મતિ છે...વિચાર કરવાની ક્ષમતા છે, તો તમે આ થોડા પાણુ અનર્થોને જાણીને, એના પર ગભીર ચિંતન કરજો...તમને વિશ્વમાં દેખાતાં સર્વ દુઃખોનું મૂળ આ કષાયો જ સમજાશે !

લો, એક-એક કષાયનો એક-એક મોટો અનર્થ સાંભળો—

ક્રોધનું પરિણામ

ક્રોધાત્ પ્રીતિવિનાશં માનાદ્ વિનયોપઘાતમાપ્નોતિ ।

શાઠ્યાત્ પ્રત્યયહાર્નિઃ સર્વગુણવિનાશનં લોભાત્ ॥ ૨૫ ॥

અર્થ : ક્રોધથી પ્રીતિનો નાશ થાય છે. માનથી વિનય હણાય છે. માયાથી વિશ્વાસની હાનિ થાય છે અને લોભથી સર્વગુણ નાય પામે છે.

ધિવેચન : માનવજીવનનાં મહાન્ મૂલ્યોનો નાશ !

જીવનના અમૃતનો નાશ ...સર્વનાશ ..

તમે તમારા જીવનમાં ‘પ્રીતિ’નું મૂલ્યાંકન કર્યું છે ? ‘પ્રીતિ’ ને જીવનનું મહામૂલ્ય અમૃત માનો છે ? જીવનનો આનન્દ જીવનની સંકળતા ...નો આધાર ‘પ્રીતિ’ છે, આ વાત તમે સ્વીકારો છે ? અન્ય જીવોની પ્રીતિને તમે તમારું અણુમોલ ધન સમજો છે ? ખીજ

મનુષ્યોનો તમારા પ્રત્યેનો સ્નેહ-તમારું જીવન છે, આ સત્ય પર તમે ચિંતન કર્યું છે ?

જો તમે 'હા' કહેતા હો, તો ક્રોધ ક્યારેય ન કરશો. ક્રોધની આગને અંતરમાં પ્રગટવા જ ન દેશો. પ્રિયતમ વ્યક્તિઓ સાથેની પણ પ્રીતિ, ક્રોધના ભીષણ દાવાનળમાં બળીબળીને રાખ થઈ જશે. અન્ય જીવાત્માઓની પ્રીતિ વિનાનું તમારું જીવન રસહીન બની જશે.

અને, 'વિનય'ની 'મધ્યમધ થતી સોડમ તમને ન ગમતી હોય, રંકજીવનને ગૈભવશાળી બનાવનારા વિનયની વિશ્વમંગલા વર્ષામાં સ્નાન કરવું ન ગમતું હોય તો ભલે તમે અભિમાનના આધારહીન આકાશમાં ઉડ્યા કરો ! ઉદ્દીપ્ત અભિમાનની પાશવીવૃત્તિઓ, વિનયધર્મનો સંહાર કરી તમારા જીવનને સ્મશાનભૂમિ બનાવીને ભલે નગ્નનૃત્ય કરે !

જો તમે 'વિનયમૂલો ધર્મો' 'ધર્મ' વિનયમૂલક છે' આ આર્હત-વચનને માનતા હો, તો માનક્રંધાનનો ક્યારેય સહારો ન લો. માન કરીને તમારે શું જોઈએ છે ? તમારે લોકોનાં સન્માન જોઈએ છે ? ભલે, વિનયધર્મને અપનાવો, તમને સાચાં સન્માન મળશે ! જે વિનય આપણને મોક્ષ આપી શકે છે તે વિનય 'શું' માન-સન્માન નહીં આપે ? માટે વિનયધર્મને વળગી રહો, માનની વાસનાઓ ફેંકી દો.

વિશ્વાસ !

તમારા પર કોઈનોય વિશ્વાસ ન હોય, સહુ તમારા પ્રત્યે શંકાની દૃષ્ટિથી જોતા હોય-તો તે તમને ગમશે ? તમારો પરિવાર, તમારા મિત્રો, તમારા સ્નેહી સ્વજનો, કોઈપણ તમારા પર વિશ્વાસ કરવા તૈયાર ન હોય-તો પણ તમે આનંદથી જીવન જીવી શકશો ? નહીંને ? તો પછી તમે માયા શા માટે કરો છો ? કપટ શા માટે કરો છો ? માયા વિશ્વાસનો ઘાત કરે છે. માયાવી પર કોઈ વિશ્વાસ મૂકતું નથી.

પરિવાર, સમાજ અને નગરનો વિશ્વાસ જો અખંડિત રાખવા ઇચ્છતા હો તો માયા-કપટના ખેલ ખેલવા ત્યજ દો. સરળ બન્યા

રહો. ન્યાય—નીતિ અને પ્રામાણિકતાના પથ પર દંઠ બનીને ચાલતા રહો. ક્યારેય કોઈનો વિશ્વાસભંગ કરવાનું પાપ ન આચરશો.

લોભ ?

સર્વગુણોનો નાશ બે પસંદ હોય તો લોભદશા મુખારક હો ! તમારા જીવનબાગમાં ક્ષમાનાં પુષ્પોની સુવાસ બે ચાહો છો, નમ્રતા અને સરળતાનાં આમ્રવૃક્ષોની શીતળ છાયા બે ચાહો છો, સત્ય અને સંતોષનાં મધુર ફળોના આસ્વાદ બે ચાહો છો, તો તમે લોભ ત્યજ દો.

લોભ તમને અહિંસક નહીં રહેવા દે. લોભ તમને સત્યના છાંયડે નહીં બેસવા દે. લોભ તમને ‘પ્રામાણિક પુરુષ’ નહીં રહેવા દે. લોભ તમને સદાચારી—બ્રહ્મચારી નહીં રહેવા દે....લોભ તમને દાન દેતાં રોકશે, તપશ્ચર્યાનો માર્ગ રોકશે... શુભ ભાવનાઓને તમારા મનોમંદિરમાં પ્રવેશતાં આંતરશે !

એક ગુણ નહીં રહેવા દે. પછી ? ગુણવિનાનું જીવન તમને સંતોષ આપશે ? ગુણવિનાનું જીવન આત્મકલ્યાણનું સાધન બનશે ? તો પછી શાને લોભપિશાચને ભગાવતા નથી ?

પ્રીતિ, વિનય, વિશ્વાસ અને ગુણસમૃદ્ધિનો નાશ કરનારા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભને આત્મભૂમિ પરથી બહાર કાઢી મૂકો.

ક્રોધનું પરિણામ

ક્રોધઃ પરિતાપકરઃ સર્વસ્યોદ્દેગકારકઃ ક્રોધઃ ।

વૈરાગ્યપદ્મગજનકઃ ક્રોધઃ ક્રોધઃ સુગતિહન્તા ॥ ૨૬ ॥

અર્થ :—ક્રોધ સર્વજીવોને પરિતાપ કરનારો છે, સર્વજીવોને ઉદ્દેગ પમાડનારો છે, વૈરનો અનુબંધ ઉત્પન્ન કરે છે અને સુગતિ-ભોક્ષતા નાશ કરનાર છે.

વિવેચન : દાહજ્વરની ઘોર પીડા અનુભવી છે ક્યારેય ? અથવા દાહજ્વરથી રીખાતા કોઈ મનુષ્યને જોયો છે તમે ? અસહ્ય વેદનાની ઘોર અકળામણોથી તરફડતા એ મનુષ્યને જોઈને હૃદયસ્પર્શી વિચાર આવ્યો હતો ?

કોધની વેદનાઓ એવી જ કારમી વેદનાઓ છે. કોધીનું જીવન અશાન્તિની આગમાં સળગતું જીવન હોય છે, એના જીવનની ઘણતરાઓ નથી તો ચંદનના શીતલ વિલેપનોથી શાન્ત નથી કે ચંદ્રની શીતલ ચાંદનીથી શાન્ત નથી. એટલું જ નહીં પરંતુ કોધી સ્વયં આગનો ગોળો હોય છે ! જેને એ અડે, તેને દહાડે ! જે કોઈ એને સ્પર્શે...ખળ્યો જ સમજે !

માટે તો કોધી મનુષ્યને મિત્રો હોતા નથી; કોધી કોઈનો મિત્ર હોતો નથી. કોણ એની સાથે મિત્રતા રાખે ? કોધીને કોઈ ચાહનાર હોતા નથી. કોધી કોઈને ચાહતો નથી...કોણ એને ચાહે ? કોધી મનુષ્ય પોતાના પરિવારને હમેશાં સંતાપકારી હોય છે, મિત્રોને પરિતાપ ઉપજાવનાર હોય છે...શેરીમાં મહોલ્લામાં અને ગામમાં...સર્વત્ર એ ધીજીવોને પરેશાન કરતો હોય છે.

કોધી મનુષ્યની આસપાસ ઉદ્દેગપૂર્ણ વાતાવરણ હોય છે. સહુનાં મન ભારે ભારે રહે. જ્યાં સુધી એ ઘરમાં હોય ત્યાં સુધી ઘરનાં માણસોનાં મન ઉદ્દિગ્ન રહેવાનાં. જ્યાં સુધી એ દુકાનમાં હોય ત્યાં—સુધી દુકાનના માણસોનાં સુખી મન અશાન્ત રહેવાનાં...કોધી સ્વયં સુખી નહીં અને ધીજીવોને સુખી કરે નહીં. અને ધીજીવોને દુઃખી કરે.

કોધમાંથી જન્મે છે વૈર ! એક વ્યક્તિ પ્રત્યે વારંવાર કોધ કરવાથી વૈરની ગાંઠ બધાઈ જાય છે. આ વૈરની ગાંઠ ‘કેન્સર’ ની ગાંઠ કરતાં પણ ભયંકર હોય છે. ‘કેન્સર’ની ગાંઠ તો એક વખત પ્રાણ લે, વૈરની ગાંઠ ભવોભવ પ્રાણ લે છે...

સમરાદિત્યકેવળી ચરિત્રના અગ્નિરામાંને તમે જાણો છો ને ?

જ્યાં ગુણસેન રાજા તરફ એના હૃદયમાં ક્રોધ જન્મ્યો. ગૈરની ગાંઠ બાંધાઈ ગઈ. નવ-નવ ભવ સુધી એ ગૈરની ગાંઠે દુઃખ લીધાં...ગૈર બાંધીને શું સુખ લીધાં ?

ક્રોધી મોક્ષમાર્ગે ન ચાલી શકે. મોક્ષમાર્ગ તો છે શમસાગરનો- શમસાગરને ક્રોધી કેવી રીતે પાર કરી શકે ? તીવ્ર ક્રોધી ક્ષમાદિ ધર્મોની આરાધના કરવા સમર્થ બની જ ન શકે. એ તો હિંસાદિ પાપોને આવરતો દુર્ગતિના પનારે જ પડી જાય. તમે પેલા સુભૂમ ચક્રવર્તીનું નરકમાથયેલું પતન નથી સાંભળ્યું ? પરશુરામની અધોગતિ નથી જાણી ?

મોક્ષપ્રાપ્તિ તો એ જ કરી શકે કે જેનામાં સમતાનું સામર્થ્ય હોય; જેનામાં ક્ષમાભાવની શક્તિ હોય. ક્ષણેક્ષણે ક્રોધ, રોષ અને રીસ કરતો જીવાત્મા મોક્ષપ્રાપ્તિ કરી જ ન શકે...મોક્ષપ્રાપ્તિ તો દૂર રહી, સંસારના ભૌતિક સુખોની પ્રાપ્તિ પણ એના માટે દુર્લભ !

ભલા, પછી એ ક્રોધને શા માટે આપણા પવિત્ર આત્મમંદિરમાં રાખવો ? શા માટે જીવન જીવવામાં એનો સહારો લેવો ? જે આત્માની સર્વતોમુખી અધોગતિ કરે છે, તેનો સંગ શા માટે કરવો ? જે ખેરના અંગારાથી પણ ભયંકર આગ છે, તેમાં શા માટે ફૂદી પડવું ? સ્વયં બળવું ને બીજાઓને બાળવા ? સ્વયં અશાન્ત બનવું અને બીજાઓને અશાન્ત કરવા ?

ક્રોધમાં ભાન ભૂલીને જો ગૈરની ગાંઠ બાંધી લીધી તો સર્વનાશ થયો સમજો. આ જાણુવા છતાં જો તમે ક્રોધને ત્યજી શકતા નથી તો જીવન હારી ગયા સમજો; ભલે તમારી અજ્ઞાનમૂલક માન્યતા તમને ક્રોધ કરવા પ્રેરિત કરતી હોય અને ક્રોધનાં ક્ષણિક રૂડાં પરિણામ બતાવતી હોય, પરંતુ એનાં પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ પરિણામો ખતરનાક જ છે.

અરે, બીજાઓને સુધારવા માટે કે બગડતાઓને સુધારવા માટે પણ ક્રોધથી ચિત્તને મેલું કરશો નહીં. સ્વયં બગડીને બીજાઓને સુધારવાનો ઉપદેશ તીર્થંકર ભગવંતોએ આપ્યો નથી !

માનનું પરિણામ

શ્રુતશીલવિનયસંદૂષણસ્ય ધર્માર્થકામવિધ્નસ્ય ।

માનસ્ય કોઽવકાશં મુહૂર્તમપિ પષ્ટિતો દદ્યાત્ ॥૨૭॥

અર્થ : શ્રુત, શીલ અને વિનયને દૂષિત કરનાર, ધર્મ-અર્થ અને કામ પુરુષાર્થમાં વિધ્ન કરનાર એવા માનને કોણ વિદ્વાન પુરુષ એક ક્ષણ પણ પાતાના આત્મામાં સ્થાન આપે ?

વિવેચન : જો તમે જ્ઞાની છો, શાસ્ત્રજ્ઞ છો, તો તમારે ગર્વ ન કરવો જોઈએ. દુનિયા જ્ઞાની પાસેથી નમ્રતાની અપેક્ષા રાખે છે, પ્રબલ શાસ્ત્રજ્ઞ પાસેથી વિનમ્રમાની આશા રાખે છે. શિષ્ટ પુરુષો, હાથા માણસો તમને નમ્રતાની મૂર્તિરૂપે જોવા ઇચ્છતા હોય છે...અને જો તમે ગર્વ કરશો તો કલંકિત બનશો. લોકો કહેશે : ‘આ તે જ્ઞાની છે ? જ્ઞાની થઈને ગર્વિષ્ઠ ? જ્ઞાનથી તો ગર્વનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, તેના બદલે જ્ઞાનથી જ અભિમાન ?’

આમ ગર્વિષ્ઠ જ્ઞાની જ્ઞાનને કલંકિત કરે છે, સ્વયં કલંકિત થાય છે. જનમાનસમાં જ્ઞાનીની પ્રતિભા અંબવાય છે. જ્ઞાનનું મહત્ત્વ ઘટી જાય છે. જ્ઞાનનું જે પરિણામ આવવું જોઈએ, જ્ઞાનનું જે ફળ મળવું જોઈએ, તે મળતું ન દેખાય એટલે જ્ઞાનનું મૂલ્યાંકન ઘટી જ જાય.

તમે શીલવાન છો ? ‘શીલ’ એટલે જિનશાસનની પવિત્ર ધર્મ-ક્રિયાઓ. તમે ‘શીલ’ની મહત્તા, શીલની પ્રતિભા વધારવા આહો છો ? તો તમે અભિમાન ત્યજી દો. અભિમાનમાંથી જન્મતો અવિનય ‘શીલ’ને દૂષિત કરે છે. ‘આ શાનો શીલવાન ? આવું શીલ શું કરવાનું ? શીલવાન પુરુષ અવિનીત હોય ? ઉદ્ધત હોય ?’ ભલે પછી ઉચ્ચકોટિની ધર્મક્રિયાઓ કરતા હો, ભલે શાસ્ત્રાનુસારી ધર્માનુષ્ઠાનો કરતા હો, તમારું અભિમાન એ જિનભાષિત ધર્મક્રિયાઓ તરફ અન્યજીવોમાં

નક્કરત પેદા કરશે. તમારું અભિમાન એ પવિત્ર ધર્મક્રિયાઓ પ્રત્યે બીજા જીવોના હૃદયમાં બહુમાન ઉત્પન્ન નહીં થવા દે.

અભિમાની મનુષ્યમાં વિનય તો હોય જ નહીં. વિનયરહિત મનુષ્ય જનાહૃદયમાં આદરભર્યું સ્થાન પામી શકતો નથી.

તમારી શું એવી ધારણા છે કે અભિમાની બનીને તમે ધર્મની કલ્યાણકારી આરાધના કરી શકશો? તમે શું એવી કલ્પનામાં રાઓ છો કે ગર્વિષ્ઠ બનીને તમે ધનવાન બની શકશો? તમે શું એવી ઇચ્છા રાખો છો કે અભિમાની બનીને તમે રૂપવતી-લાવણ્યમયી લલનાઓનું લોગ સુખ માણી શકશો?

બ્રમણાઓ ન અટવાઈ જાયો. આ બધી નરી બ્રમણાઓ જ છે, બીજું કંઈ નથી. તમે જાણો છો ધર્મનું મૂળ વિનય છે? ‘વિળ-યમ્લો ધમ્મો’ વિનય નહીં તો ધર્મ નહીં. મૂળ વિના વળી વૃક્ષ કેવું? અને અભિમાનીમાં વિનય કેવો? અભિમાન વિનયનો ઘાતક છે; વિનય નહીં તો ધર્મ નહીં!

અર્થોપાર્જન કરવામાં અભિમાની મનુષ્ય સફળ બને ખરા? ધનવાન પુરુષોને અભિમાની મનુષ્ય અપ્રિય હોય છે; વિનમ્ર અને વિનીત માણસો જ પ્રીતિપાત્ર બને છે, જે શ્રીમંતોના પ્રીતિપાત્ર બને છે તેઓ સરળતાથી અર્થોપાર્જન કરતા દેખાય છે.

અરે, વેશ્યાઓ પણ અભિમાની પુરુષને પસંદ કરતી નથી! ઘરની સ્ત્રી પણ અભિમાની પુરુષને ચાહતી નથી! વિનમ્ર અને વિનીત જે લોગ-સુખ પ્રાપ્ત કરે છે તે અભિમાની પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

જીવનમાં પછી શેષ શું રહ્યું? ધર્મ નહીં, ધન નહીં, લોગસુખ નહીં! અભિમાની મનુષ્યના જીવનમાં સિવાય ગર્વની ગમી, બીજું કંઈ નહીં. પછી અભિમાન શા માટે કરવું? જો તમે બુદ્ધિમાન છો, પ્રજ્ઞાવંત છો, ગુણ-દોષનો વિવેક કરનારા છો, તો એક ક્ષણ પણ તમે અભિમાન ન જ કરો.

જો તમે વિનમ્ર અને વિનીત બન્યા રહેશો તો તમારું જ્ઞાન ઘીજી જીવોના હૃદયમાં જ્ઞાનનો મહિમા વધારશે; જ્ઞાનીપુરુષોનું સન્માન ઉત્પન્ન કરશે, તમારી પવિત્ર ધર્મક્રિયાઓનું ગૌરવ વધારશે. તમારી વિનમ્રતા તમને ધર્માત્મા બનાવશે, અર્થોપાર્જનમાં સહાયક બનશે. ભોગસુખોની પ્રાપ્તિ કરાવશે.

માટે ગર્વ ત્યજ દો, અભિમાન ત્યજ દો. ગ્રાહ સન્માન મળો, ગ્રાહ અપમાન થાઓ—અભિમાનને આત્મમંદિરમાં પ્રવેશવા જ ન દો. જેનાથી કોઈ લાલ નહીં, કોઈ હિત નહીં, તેનો સહારો શા માટે લેવો ?

માયાનું પરિણામ

માયાશીલઃ પુરુષો યદપિ ન કરોતિ કિંચિદપરાધમ્ ।
સર્પ ઇવાવિશ્વાસ્યો ભવતિ તથાપ્યાત્મદોષહતઃ ॥ ૨૮ ॥

અર્થ :—માયાના સ્વભાવવાળો મનુષ્ય જો કે માયાજનિત કોઈપણ અપરાધ કરતો નથી, (વર્તમાનમાં માયાના દોષથી વિરત છે) તો પણ પોતાના જ માયા-દોષથી ઉપહત થયેલો તે સર્પની જેમ અવિદ્યાસ્થ બને છે.

વિવેચન : ભલેને સર્પ શાન્ત પડ્યો હોય, પરંતુ એનો વિશ્વાસ કરાય ખરો ? એના પર વિશ્વાસ રાખી એનો સ્પર્શ કરો ખરા ? જેમ સર્પે સમગ્ર માનવ જાતનો વિશ્વાસ ગુમાવ્યો છે, તેમ માયાવી માણસે પણ વિશ્વાસ ગુમાવ્યો છે. તમે માયા-કપટ કરીને તમારા વ્યક્તિત્વને ગંભીર લગાડી, દુનિયાના ડાયરામાં તમે ‘માયાવી’ ‘કપટી’ રૂપે ગવાયા. તમારા પર લોકો વિશ્વાસ નહીં કરે.

લલે તમે જે-ચાર વખત માયા-કપટ કરીને ધન કમાઈ લીધું, કેઈ સ્વાર્થ સાધી લીધો. પરંતુ તમારી કપટલીલા દુનિયાના ચૌટે બાહેર થઈ ગઈ, કે દુનિયા તમને ‘ખેઈમાન’ રૂપે ભેટી થઈ જવાની. પછી લલે તમે કપટ કરવાનું ત્યજી દીધું. પરંતુ તમે તમારા વિકૃત કરી નાખેલા વ્યક્તિત્વને જલદી બદલી નહીં શકો. દુનિયા વિચારશે કે, “આ લલે હમણાં સરળતાનો દેખાવ કરી, દુનિયાના ભોળા જીવોને વિશ્વાસમાં લઈ, તેઓ એક દિવસે સહુને નવરાવી નાંખશે... એનો કપટ ક્રિયાનો સ્વભાવ સુધરે નહીં...”આવા આવા વિચારો તમારા માટે થવાના.

તમે દુનિયાની ઉપેક્ષા-અવગણના નહીં કરી શકો. ‘મારે દુનિયાની પરવા નથી, લલે મારા પર લોકો વિશ્વાસ ન રાખે, એમ તમે લલે રોષમાં બોલી નાંખો. પરંતુ સંસારવ્યવહારમાં અન્ય મનુષ્યોને વિશ્વાસ સંપાદન ક્યાં વિના ન જ ચાલે. હા, અવિશ્વાસના કલંકથી કલકિત જીવન જીવનારા માણસો તમને મળી આવશે, પરંતુ જ્યારે તમને અશાન્તિ, ક્લેશ અને સંતાપ જ દેખાશે. એવું જીવન તમને વહાલું હોય તો લલે તમે માયા-કપટના માર્ગે ચાલતા રહો અને ઘોર અશાન્તિ ભોગવતા રહો !

તમે પારિવારિક જીવનમાં, પરિવારના માણસો સાથે માયા-કપટના ખેલ ખેલવા માંડ્યા, પરિવારને તમારી માયાબળની ગદ્ય આવી ગઈ; તમે પરિવારનો વિશ્વાસ ગુમાવશો. પત્ની અને પુત્ર-પુત્રીઓ પણ તમારી તરફ શકાની દૃષ્ટિથી ભેશે. પરિવારના પ્રેમમાં ઘોટ આવી જશે. અરે, તમને તમારો જ પરિવાર ઘિંછારતો જઈ જશે.

સમાજની સાથે તમે ઘોળાબાળ કરવા માંડી, વેપારમાં અને ધાર્મિક સંસ્થાઓનાં વહીવટમાં તમે ઘોળાબાળ કરવા માંડી, તમારી એ ઘોળાબાળનો પડદો ચીરાઈ ગયો, સમાજની દૃષ્ટિમાં તમે ‘ઘોળાબાજ’ રૂપે દેખાવા માંડ્યા; તમારા પ્રત્યે હબરો જળાનો ઘિંછાર વરસાવશે. તમને ઘરની બહાર નીકળવું ભારે પડી જશે... પછી લલે તમે માયા-

દંભ કરવાનું ત્યજી દો, દુનિયાની દૃષ્ટિમાં તમે અવિશ્વાસપાત્ર જ રહેવાના.

તમે તમારી જ ભૂલના લોગ બની જવાના. તમે તમારા જ દોષે દોષિત બની જવાના; ભલે તમે બીજાઓ પર દોષારોપણ કરીને તમારા મનને મનાવવા પ્રયત્ન કરો, પરંતુ તમે તેમ કરવા માત્રથી સમાજના વિશ્વાસપાત્ર નહીં બની શકો. માયા-કપટ ને દબાનો તમારો ભૂતકાળ દુનિયા નહીં ભૂલી શકે.

માયાવી ગૃહસ્થ હો કે માયાવી સાધુ હો, કોઈપણ હો, માયાનું આચરણ સહુનાં ચિત્તમાં અશાન્તિ ઉત્પન્ન કરે જ છે. અશાન્ત મનુષ્ય ધર્મની કસ્યાણુકારી આરાધના કરી શકતો નથી... ભલે મનુષ્ય પોતાનું પાપાચરણ ઠાંકવા માયાનો સહારો લે, એનું પાપાચરણ એના આત્માને અસ્થિર, ચંચળ અને અશાન્ત બનાવશે જ; અનેક ભયોથી ભયભીત બનાવશે જ, એટલું જ નહીં, માયાવીના માથે હુમેશાં આપત્તિઓ લટકતી જ રહે છે, ક્યારે તે આપત્તિનો લોગ બની જાય, તે નિશ્ચિત નહીં.

આવી અતરનાક માયાને કોણ મતિમાન મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં સ્થાન આપે ? કોણ માયાનો સહારો લે ? માટે હે બુદ્ધિમાનો, માયાને ત્યજી દો, સરળતાને જ વળગી રહો. સરળતા તમને અનંત સંપત્તિના શિખર પર સ્થાપિત કરશે.

લોભનું પરિણામ

सर्वविनाशश्रयिणः सर्वव्यसनैकराजमार्गस्य ।

लोभस्य को मुखगतः क्षणमपि दुःखान्तरमुपेयात् ? ॥૨૧॥

અર્થ : સર્વ અપાયોનો આશ્રય, સર્વ દુઃખોનો-સર્વ વ્યસનોનો એકનો એક રાજમાર્ગ-જે લોભ, તેનો વિષય બનેલો કોણ જીવાત્મા (લોભપરિણામવાળો) સુખ પામી શકે ? અર્થાત્ કોઈ નહીં.

વિવેચન : સર્વ વિનાશનું વિશ્રામસ્થાન ! લોભ !

સર્વ અપાયોનું આશ્રયસ્થાન ! લોભ !

જેટલાં વિનાશકારી તત્વો છે, જેટલાં નુકસાન કરનારાં તત્વો છે, તે બધાં જ લોભીના આશ્રયસ્થાનમાં આરામ મેળવે છે... બીજે ક્યાંય એ તત્વોને આશ્રય મળતો નથી. ચોરોનું, પરસ્ત્રી લંપટોનું અને વૈરની ગાંઠો બાંધનારાઓનું આશ્રયસ્થાન લોભ છે ! લોભના આશ્રયસ્થાનમાં તમને ચોર જડી આવશે, પરસ્ત્રી લંપટોને બીજે શોધવા જવાની જરૂર નથી, લોભના વિશ્રામગૃહમાંથી મળી આવશે ! દૂરતાની શોધ બીજે ક્યાંય કરવાની જરૂર નથી, લોભના આશ્રયસ્થાનમાં તમને તે લેટી જશે !

એવી જ રીતે, લોભ એક રાજમાર્ગ છે ! સર્વ પ્રકારનાં વ્યસનો પાસે પહોંચવાનો સરિયામ માર્ગ ! અથવા, સર્વ વ્યસનો તમને આ લોભના રાજમાર્ગ પર મળી આવશે ! રાજમાર્ગ છે ને... એટલે એના પર ચાલવાની બધાને છૂટ છે ! કોઈના પર પ્રતિબંધ નથી....પરસ્ત્રી-ગમન, જુગાર, મદ્યપાન, શિકાર, વ્યવનવિકાર, કપટ વગેરે તમામ વ્યસનો લોભના રાજમાર્ગ પર ચાલ્યાં જાય છે.

લોભદશા આત્મામાં પ્રબળ બની એટલે આત્મામાં મહાવિનાશકારી પાપો આવ્યાં જ સમજો. ભયંકર વ્યસનોના પગદંડા જામ્યા સમજો. લોભ માત્ર ધનનો જ નથી હોતો. સુખમાત્રનો લોભ ! પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયસુખોનો લોભ. શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શનાં પ્રિય સુખોનો લોભ ! સુખો મેળવવાની અને સુખો ભોગવવાની વાસના. આ વાસના જ વ્યસનોનો ચસ્કો જીવને લગાડે છે ને !

પરંતુ શું આવો લોભી જીવ, વ્યસનોને પરવશ પડેલો જીવ સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે છે ? શાન્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે ? જરાય નહીં. જે લોભદશાને પનારે પડ્યો તે જીવ નથી તો સુખ મેળવી શકતો, નથી શાન્તિનો અનુભવ કરી શકતો, એનું જીવન દુઃખ, કલેશ અને વેદનાઓથી ભરપૂર થઈ જાય છે.

પેલો ‘વિપાકસૂત્ર’નો શ્રેષ્ઠિપુત્ર ઉજ્જિતક ? વૈષયિક સુખોનો લોભી બન્યો, શરાબી બન્યો, જુગારી બન્યો, માંસભક્ષી બન્યો ને વેશ્યાગામી બન્યો.. કામધ્વજ વેશ્યાના લોગ સુખોમાં લીન બન્યો; પરિણામ કેવું ભયંકર આવ્યું ? નગરના રાજાએ પોતાના ઉપલોગ માટે વેશ્યાને રાખી લીધી હતી, ઉજ્જિતકને એ વેશ્યા પાસે નહીં જવા માટે સૂચના આપી દેવામાં આવી હતી, પરંતુ વેશ્યાના સુખનો લોભી ઉજ્જિતક વેશ્યા પાસે ગયા વિના રહે ? ચોરીદૂષીથી પણ તે ગયો જ ! પરંતુ તે રાજાના હાથે પકડાઈ ગયો. રાજાએ એને સૈનિકોને સોંપી દીધો. તેને ઘોર વેદનાઓ આપવામાં આવી, અંતે શૂળી પર ચઢાવી મારી નાંખવામાં આવ્યો ..

પચીસ વર્ષનો એ કુટડો જવાન, સુખલોગની વાસનાના પાપે શૂળી પર મરાયો....મરીને પહેલી નરકમાં ગયો....કહો, આવા લોભને એક ક્ષણ પણ જીવનમાં સ્થાન આપી શકાય ? આવા કરપીણ લોભને જીવનમાં સ્થાન આપીને સુખ મેળવી શકાય ?

અજ્ઞાની જીવ સુખ મેળવવા માટે લોભનો આશરો લે છે ! જીવવા માટે ઝેર પીએ છે ! પ્રાણ બચાવવા સિહની ગુફામાં ઘુસે છે ! શીતળતા મેળવવા અગ્નિની જ્વાળાઓમાં ફૂંદે છે ! કોણ સમજાવે એને ? વિનાશકારીને એ હિતકારી માને છે ! દગાખોરને વિશ્વાસપાત્ર માને છે ! કોણ બચાવે એને ?

લોભ સર્વ પાપોનો બાપ છે. લોભી કયું પાપ ન આચરે ? એ કોઈ પણ પાપ આચરવા તૈયાર ! એને પાપ દેખાતું નથી, એને તો ઇન્દ્રિયોનાં વિષયસુખ જ દેખાય છે...પરંતુ એ સુખ લોગવ્યાં ન લોગવ્યાં, દુઃખોના ભયંકર દાવાનળમાં ઝીંકાઈ જાય છે. દુર્ગતિઓના ભીષણ દુઃખો એને પીળી નાંખે છે. એને ચૂથી નાંખે છે.

ધ્યાન રાખો, સુખ મેળવવા લોભ પાસે ન જાય; દૂરથી ભલે તમને ત્યાં સુખ દેખાય પરંતુ તે માત્ર તમારો ભ્રમ છે...સુખના પકડા પાછળ તમે કંઈપણ શકો તેવાં ભયંકર દુઃખ છુપાયેલાં ઊભા છે !

કપાયો ભટકાવે સંસારમાં

एवं क्रोधो मानो माया लोभश्च दुःखहेतुत्वात् ।

सत्त्वानां भवसंसारदुर्गमार्गप्रणेतारः ॥३०॥

અર્થ : આ રીતે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ, જીવો માટે દુઃખના હેતુ હોવાથી, નરકાદિ-સંસારના ભયંકર માર્ગનું પ્રવર્તન કરનારા છે.

વિવેચન : ભીષણ સંસારનો ભીષણ માર્ગ !

નરકગતિ અને તિર્યંચગતિ—સંસારની ભયાનક ગતિઓ છે. નરક-ગતિ આપણા માટે પરોક્ષ છે, તિર્યંચગતિ પ્રત્યક્ષ છે. પશુ-પક્ષી અને કીડાઓનાં જીવન આપણી સામે જ છે.. શું એ જીવોનાં જીવનમાં તમને ભયાનક દુઃખો નથી દેખાતા ! કતલખાનાંઓમાં કૂરતાથી કતલ કરાતાં એ પશુઓની હૃદય કંપાવનારી ચીસો નથી સાંભળી ? શિકારીની આગ આકેતી બદ્ધની ગોળીથી વીંધાઈ ગયેલા... જમીન પર તરફડતા કોક પખીની અપાર વેદના નથી જોઈ ? કોઈ નદીના....સરોવરના કે ખાખોચિયાના કિનારે ઘેસી માછલીઓ પકડનારા માછીમારો જ્યારે જળમાં ફસાવેલી માછલીઓને પથ્થર પર પછાડી પછાડીને મોતના ઘાટે ઉતારે છે. ત્યારનું છાતીને ઘુજવી નાંખનારું દૃશ્ય નથી જોયું ? જીવતાં કોમલકાય વાછરડાંઓ પર ગરમ ગરમ ઊકળતું પાણી રેડી, તેમની ખાલ ઊતરડી લેતા નરપિશાચોનું કરપીણ કૃત્ય નથી સાંભળ્યું ?

તિર્યંચયોનિના સંસારની ભીષણતાના આ તો બે-ચાર નમૂના જ તમને બતાવ્યા; આવી અને આનાથીય ખૂબ વધારે ભયાનક રીખા-મણેથી ભરેલો એ તિર્યંચગતિનો સંસાર છે.

અને નરકગતિ ? ભલે એ દર્દ અને વેદનાઓથી જ ભરેલો સંસાર, આને આપણે આપણી આંખોથી જોઈ શકીએ એમ નથી, પરંતુ એને પ્રત્યક્ષ જોનારી જ્ઞાનદષ્ટિએ એ નર્કગાર જોઈને, જાણીને આપણને

અતાવ્યું છે. તમારે તે નજરે જોવું છે ? નજરે જોવાનો આગ્રહ ન રાખો.. આપણે તે નજરે નહીં જોઈ શકીએ. આપણું હૃદય એ નર્ક-વાસની અતિ ભયંકર યાતનાઓ સહી નહીં શકે.. દિલ ને દિમાગ બેહોશ થઈ જશે. આપણે ઢળી પડીશું જમીન પર.

આપણે-કે જે કતલખાનાંઓમાં થતી હિંસા પણ જોઈ શકવા સમર્થ નથી-તેવા કોમળ હૃદયના માનવીઓ, નર્કવાસની કૂરતાભરી નૃશ સ હિંસાઓ જોઈ શકીએ ખરા ? માટે જોવાની ઉત્કંઠાને દાખી રાખી, એને શાઓના માધ્યમથી જાણી લઈએ-એ જ ઉચિત છે.

એ દુઃખપૂર્ણ નરક-તિર્યચગતિનો માર્ગ પણ એટલો જ બિહા-મણો છે ! એટલો જ ભયંકર છે ! એટલો જ દુઃખદાયી છે. એ માર્ગ છે હિંસાનો, જૂઠાનો, ચોરીનો, વ્યભિચારનો અને પરિગ્રહનો.

અર્થાત્ હિંસા-જૂઠા-ચોરી-દુરાચાર અને પરિગ્રહના માર્ગે ચાલો એટલે નરકગતિમાં-તિર્યચગતિમાં સીધા જ પહોંચી જવાય, વચ્ચે ભૂલા પડવાનું નહીં ! અને ભૂલા તો પડાય જ કેવી રીતે ? આ માર્ગને અતાવનારા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ સાથે જ હોય છે ! આ માર્ગનું પ્રવર્તન કરનારા એ છે, આ માર્ગે ચાલવાનો ઉપદેશ આપનારા એ છે અને માર્ગે સાથ આપનારા પણ એ જ છે ! પછી ભૂલા તો પડાય જ કેવી રીતે ?

દુર્ગતિના માર્ગનું પ્રવર્તન કરનારા આ કષાય છે. જીવોને એ માર્ગે ચાલવા માટે સતત ઉપદેશ આપનારા આ કષાય છે... અને દુર્ગતિમાં સારી રીતે પહોંચાડનારા પણ આ કષાય છે !

ક્રોધે પરશુરામને ક્ષત્રિય-હત્યાનો ઉપદેશ નહોતો આપ્યો ? ને નરકમાં નહોતા પહોંચાડી દીધા ? અભિમાને રાવણને યુદ્ધના મેદાનમાં નહોતો ઉતાર્યો ? અને સ્ત્રીધો જ નરકમાં નહોતો પહોંચાડી દીધો ? માયાએ રૂદ્રમીરાજને હૃદયના અશુભભાવ છુપાવવાનો ઉપદેશ નહોતો આપ્યો ? નરક અને તિર્યચાદિ ગતિઓમાં એને નથી ભટકાવી ?

લોભે મમ્મણુશેઠને કૃપણતાના પાઠ નહોતા લણાવ્યા ? રૌદ્રધ્યાન શિખવાડી તેને સાતમી નરકમાં નથી વળાવી આવ્યો ?

ક્રોધના આદેશો, અભિમાનની પ્રેરણાઓ, માયાની શિખામણો અને લોભની લાલચોમાં ફસાયેલા.... ભ્રમિત થયેલા જીવો, હિસા-જૂઠ આદિ દુષ્ટ આચરણના ભયાનક માર્ગ પર ચાલે છે અને નરક-તિર્થ-ચ-ગતિના ભીષણ સંસારમાં ફેંકાઈ જાય છે.. અનંત યાતનાઓ સહન કરતા જીવો પ્રત્યે એ ક્રોધ-માન-માયા-લોભને જરાય દયા આવતી નથી; માટે ઓળખી લેજો એમને !

રાગ અને દ્વેષ

મમકારાહંકારાવેષાં મૂલં પદ્મયં ભવતિ ।

રાગદ્વેષાવિત્યપિ તસ્યૈવાન્યસ્તુ પર્યાયઃ ॥૩૧॥

અર્થ : આ ક્રોધાદિતુ મૂળ બે પદ છે : મમકાર (મમત્વ) અને અહંકાર (ગર્વ). તેના (મમકાર અને અહંકારના) જ રાગ અને દ્વેષ બીજા પર્યાય છે.

વિવેચન : ક્રોધાદિ કષાયોના કટુ વિષાકો જાણીને કકળી ઉઠેલો જીવાત્મા, એ કષાયોને આત્મભૂમિમાંથી ઉખાડીને ફેંકી દેવા તત્પર બને છે ત્યારે તે કષાયોનું મૂળ શોધે છે. મૂળમાંથી ઉખાડીને ફેંકી દેવાથી પુનઃ તે આત્મભૂમિમાં ઉત્પન્ન જ ન થાય. મૂળ સલામત રહે અને ઉપર-ઉપરથી કાપી નાંખવામાં આવે, તો ફરીને ક્યારે પણ એ ઊગ્યા વિના ન રહે.

અર્થાત્ અદ્યપકાળ માટે ક્રોધ નહીં કરવાથી, માન નહીં ધરવાથી, માયા નહીં આચરવાથી કે લોભ નહીં કરવાથી કામ નહીં ચાલે, માત્ર એ કષાયોનો ‘ ઉપશમ ’ કરવાથી આત્મા અકષાયી નહીં બની શકે ... તેનાં તો મૂળીયાં જ ઉખાડી નાંખવા પડશે ! માટે અહીં ગ્રંથકાર મહાપુરુષ આપણને ‘ મૂળ ’ બતાવે છે.

મમકાર અને અહંકાર !

આ છે કષાયોનું મૂળ !

માયા અને લોભનું મૂળ છે મમકાર અને ક્રોધ-માનનું મૂળ છે અહંકાર. આ મમત્વ અને અહંત્વનાં મૂળ આત્મભૂમિના ઊંડાણમાં પથરાયેલા છે. વડના વૃક્ષનાં મૂળ જોયા છે ? કેટલાં ઊંડાં અને કેટલાં ભૂમિમાં પથરાયેલાં હોય છે ? એના કરતાંય વધુ ઊંડાં અને વધુ વ્યાપક આ મમત્વનાં અને અહંત્વના મૂળ આત્મભૂમિમાં રહેલાં છે.

મમત્વની વાચના કોઈ એક પ્રકારની છે ? “ આ મારુ ”—કેટલાં વિષયોને આવરીને પડેલી વાસના છે ? “ સ્વજનો મારા, પરિજનો મારા, ધન-સંપત્તિ મારી અને શરીર મારું ! ” જેને-જે પદાર્થને ‘ મારો ’ માન્યો, મમત્વ બધાયું ! આવા વિવિધ મમત્વોમાંથી માયા ઉત્પન્ન થાય છે, લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. જેને ‘ મારુ ’ માન્યું તેને મેળવવાનો લોભ ! તેની રક્ષા માટે માયા !

મૂળ બતાવી દીધું, હવે તેને રાખવું કે કાપવું, તે આપણી ઇચ્છા પર નિર્ભર છે. ક્રોધ અને માનનું મૂળ છે અહંત્વ. “ હું ! ” ‘ હું ’ પણાનો ખ્યાલ કેટલો અતરનાક છે ? ‘ તું ’ નીચ, મને ગાળ દે છે ? તું અધમ, મને મારવા આવ્યો છે ? ’ આ ક્રોધ ભભૂક્યો ! ‘ મારુ અપમાન ? મને તું શું સમજે છે ? ’ આ અભિમાન પ્રગટ્યું ! ‘ અહમ્ ’ની કલ્પનામાંથી ક્રોધ અને માન જન્મે છે; માટે ક્રોધ અને માનનું મૂળ છે અહંકાર.

મમકારને ‘ રાગ ’ કહી શકાય.

અહંકારને ‘ દ્વેષ ’ કહી શકાય.

આ ‘ અહમ્ ’ અને ‘ મમ ’ એ મોહરાજાનો મહામંત્ર છે ! આ મહામંત્રથી તો મોહરાજાએ સમગ્ર વિશ્વને આંધળું બતાવી દીધું છે. ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજીએ ‘ જ્ઞાનસાગર ’ માં કહ્યું છે :

“ અહં-મમેતિ મન્ત્રોઽયં મોહસ્ય જગદાન્ધ્યકૃત્ ”

શ્રી ઉમાસ્વાતિ લગવંતે ‘ અહં-મમ ’ ને કષાયોનાં મૂળ કહ્યાં, ઉપાધ્યાયશ્રીએ ‘ અહં-મમ ’ ને મોહનો મંત્ર બતાવ્યો છે ! આ બે રાગ અને દ્વેષનાં જ બે નામ. અર્થાત્ કષાયોનું મૂળ છે રાગ અને દ્વેષ. આ રાગ અને દ્વેષના મૂળ આત્મભૂમિના પેટાળમાં પથરાયેલાં છે એવાં સુદૃઢ થયેલાં આ મૂળ છે કે એને ઉખેડી નાંખવા તે સરળ કામ નથી, જલ્દી પતે તેવું કામ નથી.

જ્યાં સુધી રાગ-દ્વેષના મૂળ જામેલાં છે ત્યાં સુધી કષાયોનાં વિષવૃક્ષો પણ ફૂલેલાં-ફળેલા છે ! મમત્વ અને અહંત્વની વાસનાઓ જ્યાં સુધી પ્રબળ છે ત્યાં સુધી કષાયો પ્રબળ રહેવાના જ, માટે મમત્વ અને અહંત્વની વાસનાઓ ખોદી ખોદીને બહાર ફેંકી દેવી જ પડશે; તો જ કષાયોનો નાશ થઈ શકશે. કષાયોને છેડવાની જરૂર નથી, રાગ અને દ્વેષ પર જ સતત અને સખત પ્રહારો કરો, કષાયો સ્વતઃ જ ઢળી પડશે. કષાયોને નામશેષ કરી નાખવા માટે રાગ-દ્વેષને-અહંત્વ અને મમત્વને મારવાં પડશે.

અનાદિકાળથી આત્મભૂમિમાં આ રાગ-દ્વેષનાં મૂળ જામેલા છે, એનો ઉછેદ કરવા પૂર્વે એ રાગ-દ્વેષને એના સ્વરૂપે ઓળખી લેવા જરૂરી છે. તે માટે અહીં ગ્રંથકાર મહાત્મા એની ઓળખાણ કરાવે છે. હું વિશેષ ઓળખાણ કરાવવા એક કારિકા વિશેષ કહે છે .

માયાલોભકપાયથેત્યેતદ્રાગસંજિતં દ્વન્દ્વમ્ ।

ક્રોધો માનસ્થ પુનર્દ્વેપ ઇતિ સમાસનિર્દિષ્ટઃ ॥૩૨॥

અર્થ : માયા અને લોભનું જોડણું રાગ છે અને ક્રોધ-માનનું જોડણું દ્વેષ છે. એમ સંક્ષેપમાં કહી શકાય.

ચિવેચન : ચાર કષાયોનું સંક્ષેપીકરણ રાગ અને દ્વેષમાં થાય છે.

ન્યારે ન્યારે ‘રાગ’ શબ્દ સામે આવે ત્યારે ત્યારે ‘માયા’ અને ‘લોભ’ કલ્પનામાં ઊપસી આવવા લેઈએ. એવી રીતે માયા કે લોભનું આચરણ થયું કે તુરત જ “મે રાગ કર્યો,” આ વાત સમજાઈ જવી લેઈએ.

‘દ્રેષ’ શબ્દ કાને પડતાં જ ‘ક્રોધ’ અને ‘માન’ની કલ્પના આવી જવી લેઈએ. ક્રોધથી તો દ્રેષ સમજાઈ જાય છે અર્થાત્ ક્રોધ તો દ્રેષરૂપે પ્રસિદ્ધ છે પરંતુ અભિમાન દ્રેષરૂપે પ્રસિદ્ધ નથી; એટલે અભિમાન કરવા છતાં “મે દ્રેષ કર્યો;” આ કલ્પના આવતી નથી. જો કે અભિમાન આવે છે એટલે ક્રોધનું કોઈને કોઈ રૂપ આવી જ જાય છે. છતાં ય સામાન્ય બુદ્ધિનો મનુષ્ય ‘માન’ને ‘દ્રેષ’ સમજી શકતો નથી.

‘અભિમાન એ દ્રેષ છે,’ આ વાત અહીં સ્પષ્ટ કરીને ભગવાન ઉમાસ્વાતિજી દ્રેષ અને માનની પ્રગાઠ મૈત્રી બતાવે છે ! ક્રોધી અભિમાની હોય જ ! અને અભિમાની ક્રોધી હોય જ ! ક્રોધ હોય ત્યાં અભિમાન અને અભિમાન હોય ત્યાં ક્રોધ ! બંને છે દ્રેષ !

એવી જ રીતે માયા અને લોભ. રાગ વિના માયા નહીં અને રાગ વિના લોભ નહીં. રાગ હોય તો જ માયા અને રાગ હોય તો જ લોભ ! લોભી માયાવી હોવાનો જ. માયાવી લોભી હોવાનો. લોભ-વૃત્તિ જીવાત્માને માયા-કપટ કરવા પ્રેરે છે; અને માયા-કપટ જ ત્યારે જ કરે છે, ન્યારે એને કોઈને કોઈ વિષયનો લોભ જાગેલો હોય છે.

અંતકાર હવે આગળ ચાર કષાયોના બદલે એનું દૂર્કું રૂપ ‘રાગ-દ્રેષ’ ઉપયોગમાં લેવાના છે; તેનો અર્થ આપણે ક્રોધ-માન-માયા અને લોભ સમજવાનો. તે રાગ અને દ્રેષ, કર્મબંધમાં કેવી રીતે નિમિત્ત બને છે, તે સમજાવવા અંતકાર આગળ વધે છે—

રાગ-દ્વેષના સહાયક

મિથ્યાદૃષ્ટ્યવિરમણપ્રમાદયોગાસ્તયૈર્વિલં દૃષ્ટમ્ ।

તદુપગૃહીતાવણ્ટવિધકર્મબન્ધસ્ય હેતૂ તૌ ॥૩૩॥

અર્થ : મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ અને મન-ચચન-કાયાના યોગ, આ ચાર તે રાગ-દ્વેષના ઉપકારી છે. તે મિથ્યાત્વાદિથી ઉપગૃહીત રાગ અને દ્વેષ, આઠ પ્રકારના કર્મબંધના હેતુ બને છે.

વિવેચન : રાગ-દ્વેષનું સહાયકમંડલ ! આ સહાયકમંડલના સહારે રાગ-દ્વેષ, આત્મભૂમિને કર્મોનું જંગલ બનાવી રાખે છે. એકલા રાગ-દ્વેષ કર્મબંધના કારણ બની શકતા નથી. અરે, આ સહાયકમંડલથી જ એમનું અસ્તિત્વ છે ! સહાયકમંડલ નહીં તો રાગ-દ્વેષ નહીં.

આવો, એ રાગ-દ્વેષના સહયોગી-ઉપકારી મંડલનો પરિચય કરાવું.

(૧) આ બિહામણા.. રાક્ષસાકૃતિ જે છે તેમનું નામ છે મિથ્યાત્વ. એમનું કાર્ય છે-સુદેવ-સુગુરુ અને સદ્ધર્મ પર રાગ નહીં કરવા દેવાનું. કુદેવ-કુગુરુ અને કુધર્મ પર રાગ કરાવવાનું. જિનોક્ત-તત્ત્વો પર આત્મા શ્રદ્ધાવાન ન બને એનું આ મિથ્યાત્વ પૂરું ધ્યાન રાખે છે.

(૨) બીજી છે અવિરતિ. રૂપે-રંગે ખૂબસુરત ! સંહુ કોઈ મોહિત થઈ જાય એવું એનું આકર્ષણ છે. મહાબલીમ આ સ્ત્રી છે .. સારા દેવલોક પર એનું પ્રભુત્વ છે ! સમગ્ર નરકલોક પર એનું સામ્રાજ્ય છે ... મનુષ્યલોક પર પણ એનો જાદુ ગજબ છે. હિંસાદિ પાપોનો એ ત્યાગ નથી કરવા દેતી. કોઈ વ્રત-નિયમ કે પ્રતિજ્ઞા નથી કરવા દેતી. હેયનો ત્યાગ અને ઉપાદેયનો સ્વીકાર નથી કરવા દેતી. રાગ-દ્વેષની આ પ્રબળ સહાયક સ્ત્રી છે !

(૩) આ નિરાંતે નસકોરાં બોલાવતા પોઠી રહ્યા છે તે પ્રમાદ-ભાઈ ! આમનું કામ ઘણું વ્યાપક છે .. ક્ષેત્ર ઘણું વિશાળ છે. રાગ-

દ્વેષને પૂર્ણ સહયોગ આપી આઠ પ્રકારના કર્મબંધનું મહાન્ કાર્ય સંપન્ન કરાવનાર પ્રમાદભાઈ બોલવામાં ખૂબ મીઠા છે ! દેશકથા, રાજકથા, સ્ત્રીકથા અને લોજનકથાઓનો તો તેઓ ભંડાર છે. ભૌતિક વિષયોના આકર્ષણની સીમા જ નહીં. પાંચે ઇન્દ્રિયો સાથે સ્વચ્છંદ વિહાર કરવામાં પાવરધા અને ઊંઘવાનું પાર વિનાનું ! રાગ-દ્વેષના જીગરબળ દેસ્ત છે.

(૪) એથા ન બરમાં છે યોગ. ન્યાં સુધી આ યોગ-બાબુ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ અને પ્રમાદના મંડળમાં રહે છે ત્યાં સુધી તેઓ રાગ-દ્વેષના દઢ વક્ષાદાર સહયોગી રહે છે. તેઓ પોતાનું મન, પોતાનું વચન અને પોતાનું તન-ત્રણેને રાગ-દ્વેષના પૂર્ણ સહયોગમાં કામે લગાડે છે ! આઠે પ્રકારનાં કર્મ બંધવાનું રાગ-દ્વેષનું કાર્ય સારી રીતે કરાવે છે. હુષ્ અધમ વિચારો, ઠકંશ અને કટુ વચનો, હિંસાદિ પાપોનું પ્રચુર આચરણ.

આ ચંડાળચોકડીના સહયોગથી રાગ અને દ્વેષ કર્મોના બંધનમાં નિમિત્ત બને છે, અર્થાત્ આત્મામાં ન્યાં સુધી મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ અને યોગ છે, ત્યાં સુધી રાગ-દ્વેષ દ્વારા આત્મા ગાઢ કર્મબંધ કરે છે. ન્યાં સુધી આત્મા સર્વજ્ઞભાષિત તત્ત્વાર્થ પર શ્રદ્ધાવાન નથી બનતો ત્યાં સુધી એના રાગ-દ્વેષ અતિ પ્રબળ હોય છે, તેથી તે ગાઢ કર્મબંધ કરતો રહે છે. અવિરતિનો ઉદ્ય આત્માને પાપોનો ત્યાગ કરવાની ભાવના બંધત થવા દેતો નથી, પાપત્યાગની પ્રવૃત્તિ કરવા દેતો નથી. એટલે આત્મા નિરંતર અનંત કર્મોથી મલિન થતો જ રહે છે. પ્રમાદ તો આત્માને ખૂબ જ ગમે છે. વિષયલોહુપતા, ઇન્દ્રિય-પરવશતા, વિકથા-પ્રચૂરતા અને નિદ્રા-પ્રિયતામાં એવો લીન બની જાય છે કે એને ભાન જ નથી હોતું કે ‘હું ચીકણું કર્મ બાંધી રહ્યો છું.’ મન-વચન-કાયાના યોગ તો આ ત્રણેને અનુસરે છે. ત્રણેને મન-વચન-કાયાની શક્તિ આપે છે... આત્મા એ શક્તિથી મિથ્યાત્વ-અવિરતિ અને પ્રમાદને પુષ્ટ કરતો ગાઢ કર્મબંધ કરતો રહે છે.

રાગ-દ્વેષ એકલાનું કંઈ ઉપજતું નથી, એ તો ચંડાળ-ચોકડીના સહારે જ ફૂટે છે. એ સહારો તોડી નાંખવામાં આવે તો રાગ-દ્વેષ તો મહાન ઉપકારક બની જાય છે. મિથ્યાત્વનો સંગત્યજી જો એ સમ્યક્ત્વનો સહારો લે, અવિરતિનો સંગત્યજી વિરતિ સાથે પ્રેમ બાંધે, પ્રમાદને ત્યજી દઈ અપ્રમાદને મિત્ર બનાવે તો રાગ-દ્વેષ આત્માને ન્યાલ કરી દે! મન-વચન-કાયો, આત્માના પવિત્ર સહયોગમાં આવી જાય-પછી ઉન્નતિનું પૂછવું જ શું!!

કર્મબંધ આઠ પ્રકારે

સજ્ઞાન-દર્શનાવરણ-વેદ્ય-મોહાયુષાં તથા નામ્નઃ ।

ગોત્રાન્તરાયયોશ્વેતિ કર્મવન્ધોઽપ્તઘા મૌલઃ ॥૩૪॥

અર્થ : તે કર્મબંધ મૂળરૂપે આઠ પ્રકારનો થાય છે: (૧) જ્ઞાનાવરણ (૨) દર્શનાવરણ (૩) વેદનીય (૪) મોહનીય (૫) આયુષ્ય (૬) નામ (૭) ગોત્ર અને (૮) અન્તરાય.

વિવેચન : રાગ અને દ્વેષથી થતા મૌલિક કર્મબંધને આઠીં ગ્રંથકાર બતાવે છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ અને યોગના સહયોગથી રાગ-દ્વેષ, મૌલિક આઠ પ્રકારના કર્મોને બાંધે છે. આઠ પ્રકારનાં કર્મોથી આત્મા બંધાય છે.

(૧) જ્ઞાનાવરણ : આ કર્મ આત્માના જ્ઞાનગુણને આવરે છે, ક્ષાયિક જ્ઞાનને અને ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનને, બંનેને આવરે છે. પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ-બંને જ્ઞાનને આવરે છે, તેથી આત્મામા અજ્ઞાનતા, બુદ્ધિહીનતા આદિ દેખાય છે.

(૨) દર્શનાવરણ : ચક્ષુદર્શન આદિ આત્માની દર્શન-શક્તિને આવરે છે. આત્માના દર્શનગુણને આવરે છે. પાત્ર પ્રકારની નિદ્રાઓનો પણ આમાં જ સમાવેશ થાય છે, કારણ કે નિદ્રા પણ દર્શન-શક્તિને આવરે જ છે!

(૩) વેદનીય : સુખાનુભવ અને દુઃખાનુભવ—આ કર્મનાં બે કામ છે. આત્માનું સહજ—સ્વાભાવિક સુખનો અનુભવ, આ કર્મ કરવા દેતું નથી.

(૪) મોહનીય : જોનાથી જીવ મોહિત થાય તે મોહનીય ! બંધી સમજ અને ક્રોધ—માન—માયા—લોભ આ કર્મની દેન છે ! હાસ્યાદિનો કપાયોની વિકૃતિ પણ આ જ કર્મની ભેટ છે ! આઠે કર્મમાં આ કર્મની જલિમતા—પ્રબળતા ગજબ જ હોય છે.

(૫) આયુષ્ય : આ કર્મની કૃપાથી તો જીવ જીવે છે ! પ્રાણુ ધારણ કરે છે ! જન્મ અને મૃત્યુ—આ કર્મની કૃપાનું ફળ છે... .

(૬) નામ . જીવને ગતિ (યોનિ) આપવી, જાતિ (એકેન્દ્રિયાદિ) આપવી, સૂક્ષ્મત્વ—સ્થૂલત્વ, યશ—અપયશ, સૌભાગ્ય—દુર્ભાગ્ય, રૂપ—રસાદિ વગેરે આપવાનું કામ આ કર્મનું છે. સમગ્ર શરીરરચના આ કર્મને આભારી છે. આત્માના અરૂપીપણાને આ કર્મ આવરે છે.

(૭) ગોત્ર : ઉત્તમકુળની પ્રાપ્તિ, ઉત્તમ જાતિની પ્રાપ્તિ, પ્રતિભા અને ઐશ્વર્ય વગેરે આ કર્મ આપે છે, તેવી જ રીતે નીચ કુળ—જાતિ વગેરે પણ આ જ કર્મ આપે છે ! આત્માના ‘અગુરુલઘુ’ ગુણને આ કર્મ આવરે છે. ઉચ્ચતા અને નીચતા—આ કર્મના અનુસારે પ્રાપ્ત થાય છે.

(૮) અન્તરાય . આ કર્મ, સામે પાત્ર હોય અને આપવાની વસ્તુ પાસે હોય, છતાં આપવાનો ભાવ જાગવા ન દે ! તેવી જ રીતે ઇચ્છિત સુખોની પ્રાપ્તિ ન થવા દે. પ્રાપ્ત થયેલાં સુખો ભોગવવા ન દે. આત્માની અનંત શક્તિને આ કર્મ તો આવરી છે !

આ રીતે જીવ, મિથ્યાત્વાદિ સહિત રાગ—દ્વેષથી મૌલિક કર્મબંધ કરે છે. એ કરેલા કર્મબંધ અનુસાર કર્મો ઉદયમાં આવીને પોતાનો પ્રભાવ બતાવે છે. ચારણતિમાં પરિભ્રમણ કરતા જીવોનું—આંતર—બાહ્ય સમગ્ર વ્યક્તિત્વ, આ આઠ કર્મોનો પ્રભાવ જ છે. આત્માનું ભૌતિક

સ્વરૂપ જે અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અન્યાબાધ સ્થિતિ, વીતરાગતા, અક્ષય સ્થિતિ, અરૂપીપણું, અગુરુલઘુતા અને અનંતવીર્ય છે, તે તો આવરાયેલું, દબાયેલું પડ્યું છે.

કેવી કેવી પ્રવૃત્તિથી, કેવાં કેવાં કર્મ બંધાય છે અને એ બંધાયેલાં કર્મોં જીવ પર કેવા કેવા પ્રભાવ પાડે છે—આ વિજ્ઞાન અવશ્ય પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. અહીં આ શ્લોકમાં તો માત્ર મૂળ પ્રકૃતિબંધ આઠ પ્રકારનો બતાવીને ગ્રંથકાર એના ઉત્તર—અવાંતર ભેદ બતાવવા આગળ વધી ગયા છે.

કર્મસિદ્ધાન્ત—કર્મવિજ્ઞાનની પાયાની વાત છે આ મૌલિક કર્મ-બંધ. સમગ્ર કર્મ—ફિલસૂફીની આધારશીલા આ છે. આ આઠ કર્મોંનું સ્વરૂપ સારી રીતે સૂક્ષ્મતાથી સમજી લેવું જોઈએ.

આત્માની સ્વભાવદશાને આવૃત્ત કરીને વિભાવદશામાં રમણતા કરાવનારાં આ આઠ પ્રકારનાં કર્મોં, સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ પર છવાયેલાં છે. કોઈ સસારવર્તી જીવ આ કર્મોંના પ્રભાવથી બચેલો નથી. આવાં આ અષ્ટવિધ કર્મોંની યોગબ વિસ્તારથી કરાવવા, એના અવાન્તર પ્રકારો બતાવવામાં આવે છે.

કર્મોના ઉત્તરભેદ

પञ्च नव द्व्यष्टाविंशतिकश्चतुः षट्कसप्तगुण भेदः ।

द्विपञ्चभेद इति सप्तनवतिभेदास्तथोत्तरतः ॥૩૫॥

અર્થ : આ પ્રમાણે ક્રમશઃ પાંચ, નવ, બે, અઠાવીસ, ચાર, બેતાલીસ (૬ × ૭) બે અને પાંચ-એમ (આઠ કર્મોના) સત્તાણુ ભેદ થાય છે.

વિવેચન : મૂળ કર્મબંધ આઠ પ્રકારે થાય;

ઉત્તર—ભેદોએ સત્તાણુ પ્રકારે થાય. અહીં તે મૂળ આઠ કર્મોના ક્રમથી ઉત્તર ભેદો અંકોમાં બતાવવામાં આવ્યા છે; તે ભેદોનાં નામ

સંક્ષેપમાં અહીં બતાવાય છે—

(૧) જ્ઞાનાવરણ ૧. મતિજ્ઞાનાવરણ ૨. શ્રુતજ્ઞાનાવરણ ૩. અવધિજ્ઞાનાવરણ. ૪. મનઃપર્યવજ્ઞાનાવરણ અને ૫. કેવળજ્ઞાનાવરણ.

(૨) દર્શનાવરણ : ૧. ચક્ષુદર્શનાવરણ. ૨. અચક્ષુદર્શનાવરણ. ૩. અવધિજ્ઞાનાવરણ. ૪. કેવળદર્શનાવરણ. ૫. નિદ્રા. ૬. નિદ્રાનિદ્રા. ૭. પ્રગ્લ્ભા. ૮. પ્રગ્લ્ભાપ્રગ્લ્ભા, ૯. ચિણુચ્છિ.

(૩) વેદનીય : ૧. શાતાવેદનીય. ૨. અશાતાવેદનીય

(૪) મોહનીય : સમ્યક્ત્વમોહનીય. ૨. મિશ્રમોહનીય. ૩. મિથ્યાત્વ મોહનીય. ૪. અનન્તાનુબંધી ક્રોધ. ૫. અ. માન. ૬. અ. માયા, ૭. અ. લોભ. ૮. ૯-૧૦-૧૧ અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ ક્રોધ-માન-માયા-લોભ. ૧૨-૧૩-૧૪-૧૫. પ્રત્યાખ્યાનાવરણ ક્રોધ-માન-માયા-લોભ. ૧૬-૧૭-૧૮-૧૯ સંજ્વલન ક્રોધ-માન-માયા-લોભ. ૨૦. હાસ્ય, ૨૧. રતિ, ૨૨. અરતિ, ૨૩. ભય, ૨૪. શોક, ૨૫, જુગુપ્સા, ૨૬. પુરુષવેદ, ૨૭. સ્ત્રીવેદ, ૨૮. નપુસક વેદ.

(૫) આયુષ્ય . ૧. નારક આયુષ્ય, ૨. તિર્યચ આયુષ્ય, ૩. મનુષ્ય આયુષ્ય, ૪. દેવ આયુષ્ય.

(૬) નામ : ૧. ગતિનામ, ૨. જાતિનામ, ૩. શરીરનામ, ૪. અંગોપાગનામ, ૫. નિર્માણનામ, ૬. બંધનનામ, ૭. સંસ્થાનનામ, ૮. સંઘાતનામ, ૯. સંહનનામ, ૧૦. સ્પર્શનામ, ૧૧. રસનામ, ૧૨. વર્ણનામ, ૧૩. ગંધનામ, ૧૪. આનુપૂર્વીનામ, ૧૫. અશુરુલઘુનામ, ૧૬. ઉપઘાતનામ, ૧૭. પરાઘાતનામ, ૧૮. આતપનામ, ૧૯. ઉદ્યોતનામ, ૨૦. ઉચ્છ્વાસ નામ, ૨૧. વિહાર્યોગતિનામ, ૨૨. પ્રત્યેકશરીરનામ, ૨૩. સાધારણશરીરનામ, ૨૪. ત્રસનામ, ૨૫. સ્થાવરનામ, ૨૬. શુભનામ, ૨૭. અશુભનામ, ૨૮. સુભગનામ, ૨૯. દુર્ભાગનામ, ૩૦. સુસ્વરનામ, ૩૧. દુસ્વરનામ, ૩૨. સૂક્ષ્મનામ, ૩૩. બાહરનામ, ૩૪. પર્યાપ્તનામ, ૩૫. અપર્યાપ્તનામ, ૩૬. સ્થિરનામ, ૩૭. અસ્થિરનામ, ૩૮.

આદ્યનામ, ૩૯. અનાદ્ય નામ, ૪૦. યશોનામ, ૪૧. અયશોનામ, ૪૨. તીર્થંકરનામ.

(૭) ગોત્ર . ૧. ઉચ્ચગોત્ર, ૨. નીચગોત્ર.

(૮) અન્તરાય . ૧. દાનાન્તરાય, ૨. લાભાન્તરાય, ૩. લોગાન્તરાય, ૪. ઉપલોગાન્તરાય, ૫. વીર્યાન્તરાય.

આ રીતે— $૫+૯+૨+૨૮+૪+૪૨+૨+૫=૯૭$ ઉત્તરલેહ થાય.

ખીજી પદ્ધતિએ ગણના કરવામાં આવે તો ૧૨૨ ઉત્તરપ્રકૃતિ થાય; આ ગણનામાં માત્ર નામકર્મના લેહો વધુ વ્યાપકતાથી ગણવામાં આવે છે, અર્થાત્ નામકર્મની ૬૭ અને બાકીનાં સાત કર્મોની ૫૫ = ૧૨૨ લેહ થાય.

નામ કર્મના ૬૭ લેહ આ રીતે થાય—

ગતિ ૪ + જાતિ ૫ + શરીર ૫ + અંગોપાંગ ૩ + સંઘકણ ૬ + સંસ્થાન ૬ + વર્ણાદિ ૪ + આતુપૂર્વી ૪ + વિહાયોગતિ ૨ = ૩૯ + ત્રસદશક + સ્થાવરદશક + પ્રત્યેક આઠ = ૬૭.

આ રીતે આઠ કર્મોની ૧૨૨ પ્રકૃતિ ‘ઉદય’માં હોય છે. બંધમાં તો ૧૨૦ પ્રકૃતિ જ હોય છે. મોહનીય કર્મની મિશ્રમોહનીય અને સમ્યક્ત્વમોહનીય બંધાતી નથી, બંધાય છે માત્ર મિથ્યાત્વમોહનીય. ઉદયમાં મિથ્યાત્વમોહ૦ મિશ્રમોહ૦ અને સમ્યક્ત્વમોહ૦ ત્રણ આવે છે.

હજુ પણ નામકર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિઓનો વિસ્તાર કરી શકાય છે; અને એ વિસ્તાર કરીએ ત્યારે આઠે કર્મોની ૧૫૮ ઉત્તરપ્રકૃતિ થાય. પ્રસ્તુતમાં, કર્મબંધ ગ્રંથકારને સમજાવવો છે એટલે તેઓએ ૯૭ લેહ બતાવ્યા છે, જો કે કર્મબંધનો વિચાર પ્રચલિત ૧૨૦ પ્રકૃતિઓનો છે, પરંતુ એનો સંક્ષેપ ૯૭ પ્રકૃતિમાં થઈ શકે છે.

આ કર્મો કેવી રીતે બંધાય છે. તેને સમજાવતા ગ્રંથકાર કહે છે.

કર્મબંધ ચાર પ્રકારે

પ્રકૃતિરિયમનેકવિધા સ્થિત્યનુભાગપ્રદેશતસ્તસ્યાઃ ।

તીવ્રો મન્દો મધ્યમો ઇતિ ભવતિ વન્ધોદયવિશેષઃ ॥૩૬॥

અર્થ : આ રીતે આ પ્રકૃતિ અનેક પ્રકારની (૧૨૨ પ્રકારની) છે, તે પ્રકૃતિનો, સ્થિતિબંધ, રસબંધ અને પ્રદેશબંધ થાય છે, તેનાથી વિશિષ્ટ પ્રકૃતિબંધ થાય છે, તે તીવ્ર, મન્દ અને મધ્યમ બંધ થાય છે, ઉદ્ય પણ (પ્રકૃતિઓનો) તીવ્રાદિ ભેદ થાય છે.

વિવેચન : કર્મોની પ્રકૃતિઓ એટલે કર્મોના પ્રકારો.

તે કર્મો આત્માની સાથે કેવી રીતે બધાય છે; તેની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ પ્રક્રિયા અહીં બતાવવામાં આવી છે. મૂળ કર્મના પ્રકાર આઠ છે, અવાંતર પ્રકારો ૧૨૨ છે, તે ૧૨૨ પ્રકારો-કર્મના, કેવી રીતે બંધાય છે, તેનું શાસ્ત્રીય વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે.

ન્યારે આ કર્મો બધાય છે ત્યારે. એની સ્થિતિ (કાળમાન), એનો રસ અને એના પ્રદેશો પણ સાથે જ બધાય છે. સ્થિતિ-રસ-પ્રદેશના બંધથી પ્રકૃતિબંધ વિશિષ્ટ બને છે.

જીવ ન્યારે તીવ્ર આશયવાળો હોય છે, તીવ્ર વિચારો કરતો હોય છે ત્યારે પ્રકૃતિબંધ તીવ્ર થાય છે, ન્યારે જીવ મન્દ આશયવાળો હોય છે ત્યારે પ્રકૃતિબંધ પણ મન્દ થાય છે. ન્યારે મધ્યમકોટિના વિચારો કરતો હોય છે ત્યારે કર્મો મધ્યમ રીતે બંધાય છે.

તીવ્ર બધાયેલાં કર્મો ન્યારે ઉદ્યમા આવે ત્યારે તીવ્ર અનુભવ કરાવે. મન્દ બધાયેલાં કર્મો ઉદ્યમા આવે ત્યારે મન્દ અનુભવ કરાવે અને મધ્યમ બધાયેલાં કર્મો મધ્યમ અનુભવ કરાવે છે. જેવો બંધ તેવો ઉદ્ય !

(૧) સ્થિતિબંધ :

(૧) જ્ઞાનાવરણ	૩૦ કોડાકોડી સાગરોપમઃ	જઘન્યસ્થિતિ :	અન્તમુદ્ધર્ત
(૨) દર્શનાવરણ	”	”	”
(૩) વેદનીય	”	”	૧૨ મુદ્ધર્ત
(૪) અંતરાય	”	”	અન્તમુદ્ધર્ત
(૫) મોહનીય	૭૨ કોડાકોડી સાગરોપમ.	”	”
(૬) નામ .	૨૦ કોડાકોડી સાગરોપમ.	જઘન્યસ્થિતિ :	૮ મુદ્ધર્ત
(૭) ગોત્ર :	”	”	”
(૮) આયુષ્ય :	૩૩ સાગરોપમ.	”	અન્તમુદ્ધર્ત

કર્મપુદ્ગલોતું આત્મ પ્રદેશોમાં અવસ્થાન તે ‘સ્થિતિ’ કહેવાય. અર્થાત્ કર્મોનો આત્મામાં અવસ્થાનકાળનો નિર્ણય થવો તે સ્થિતિબંધ છે.

(૨) રસબંધ ; શુભાશુભ કર્મના બંધ સમયે જ ‘રસ’ બંધાય છે, તેનો વિપાક, નામકર્મનાં ગત્યાદિ સ્થાનોમાં રહેલો જીવ અનુભવે છે. સુખ-દુઃખનાં તીવ્ર અથવા મદ સંવેદનો આ રસબંધ પર નિર્ભર છે. તીવ્ર અધ્યવસાયથી શુભકર્મ બાંધ્યું છે તો એ કર્મનો ઉદ્ધય થતાં સુખનું સંવેદન પણ તીવ્ર થવાનું અને અશુભકર્મ તીવ્ર અધ્યવસાયથી બાંધ્યું છે તો દુઃખનો અનુભવ પણ તીવ્ર થવાનો.

(૩) પ્રદેશબંધ : મન, વચન અને કાયાથી, આત્મા પોતાના સર્વ પ્રદેશોથી કર્મસ્કંધો ગ્રહણ કરે-તે પ્રદેશબંધ કહેવાય. એક-એક આત્મપ્રદેશમાં જ્ઞાનાવરણ આદિ દરેક કર્મનાં અનંત-અનંત પુદ્ગલો બંધાય !

આ રીતે આત્મા સાથે પ્રકૃતિઓનો બંધ થાય છે.

બંધ !

જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મપુદ્ગલોથી આત્માનું જે બંધાવું, અર્થાત્ પરતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવી, તેને ‘બંધ’ કહેવામાં આવે છે. આત્માનો એક-એક પ્રદેશ અનંત-અનંત કર્મપુદ્ગલોથી બંધાયેલો છે.

કર્મ અને આત્માની એકતા થવી, તેનું નામ પ્રકૃતિબંધ ! તે એકતા થતી વખતે જ સ્થિતિ-રસ અને પ્રદેશના નિર્ણયો થઈ જાય છે. આ રીતે પ્રકૃતિબંધમાં ગૈશિષ્ય આવે છે.

ન્યાં સુધી આત્મા આ રીતે કર્મબંધ કરતો રહે ત્યાં સુધી સુખ-દુઃખના દ્વંદ્વ ચાલતાં જ રહે. સંસાર-પરિભ્રમણ ચાલતું જ રહે ત્યાં સુધી આત્મા સ્વસ્વરૂપમાં રમણતા કરી ન શકે. ‘કર્મબંધ’ એટલા માટે સમન્વયવામાં આવે છે કે જીવ એ ‘કર્મબંધ’ કરવાનું બંધ કરે !

યોગ : કષાય : લેશ્યા

તत्र प्रदेशबन्धोयोगात् तदनुभवन कषायवशात् ।

स्थितिपाकविशेषस्तस्य भवति लेख्याविशेषेण ॥૩૭॥

અર્થ : તે ચાર પ્રકારના બંધમાં, પ્રદેશબંધ મન-વચન-કાયાના યોગથી થાય છે, તે પ્રદેશબદ્ધ કર્મના અનુભવ કષાયવશ થાય છે અને સ્થિતિનો પાકવિશેષ (જવન્ય-મધ્યમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનું નિર્માણ) લેશ્યાઓથી થાય છે.

વિવેચન : પ્રદેશબંધ ! એટલે ? આત્માના અસખ્ય પ્રદેશોમાં જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મોનાં પુદ્ગલો આવવું અને રહેવું. આત્મપ્રદેશોમાં કર્મપુદ્ગલો એવાં પ્રવેશી જાય છે કે રાગ-દ્વેષથી આવૃત્ત આત્માને એનો ખ્યાલ જ નથી આવતો.

તો શું એ કર્મપુદ્ગલો એમ જ આત્મામાં આવી જાય છે ? ના, કર્મપુદ્ગલો અકારણ આત્મામા વહી આવતા નથી, જીવ મનથી વિચારે કરે છે; વચનથી બોલે છે અને કાયાથી-પાંચ ઇન્દ્રિયોથી પ્રવૃત્તિ કરે છે, -માપે તે કર્મપુદ્ગલો આત્મામાં આવે છે ને રહે છે.

આ એક અત્યંત સૂક્ષ્મ પ્રક્રિયા છે. પ્રતિક્ષણ ...પ્રતિસમય આ પ્રક્રિયા દરેક જીવાત્મામાં ચાલુ જ રહે છે. મન-વચન અને કાયાના ‘મશીન’ નિરતર ચાલુ રહે છે, માટે કર્મપુદ્ગલોનું આત્મામાં આવવું પણ નિરતર ચાલુ છે !

એ કર્મપુદ્ગલો ક્યાંથી આવીને આત્માને વળગે છે, એમ પૂછો છો ? હા, ‘ કર્મણુવર્ગણા ’ નાં અનંત-અનંત પુદ્ગલો આ સમગ્ર ચૌદ રાજલોકમાં ઠાંસી ઠાંસીને ભરેલા છે. અનંત-અનંત જીવો, એક દ્વાણુનો ય ‘ ઇન્દ્રવલ ’ પાડ્યા વિના, પ્રતિદ્વાણુ અનંત-અનંત કર્મ-પુદ્ગલો ગ્રહણ કરે છે છતાં એ કર્મણુવર્ગણાનો વિપુલ જથ્થો ક્યારેય ઓછો થયો નથી !

જેમ વિશ્વમાં કર્મણુવર્ગણાનો વિપુલ ‘ સ્ટોક ’ ભરેલો છે, તેમ બીજી પચીસ પ્રકારની (કુલ ૨૬) વર્ગણાઓથી પણ લોક ભરેલો છે. ખરેખર, આ વિશ્વમાં શું નથી !! આપણે જાણતા નથી એવું તો અપાર-અનંત ભરેલું છે !

મનથી-વચનથી કે કાયાથી કોઈપણ સૂક્ષ્મ કે સ્થૂલ પ્રવૃત્તિ કરી, કે આઠે પ્રકારનાં કર્મ-પુદ્ગલો આત્મામાં સમજો ! એ કર્મપુદ્ગલોના સારા-નરસા પ્રભાવોનો અનુભવ ‘ કષાય ’ ના માધ્યમથી થાય છે.

ક્રોધ-માન-માયા-લોભ, આ ચાર મુખ્ય કષાયો છે. આત્મા-પ્રદેશોમાં રહેલા કર્મપુદ્ગલોનું સુખાત્મક અને દુઃખાત્મક સંવેદન, આ કષાયો વિના થઈ શકતું નથી. આત્માની સાથે બંધાયેલાં કર્મપુદ્ગલોની સ્થિતિનો નિર્ણય કષાયો કરતા નથી, તે કામ ‘ લેશ્યા ’ઓનું છે.

(૧) મન-વચન-કાયાના યોગથી પ્રદેશબંધ.

(૨) ક્રોધાદિ કષાયોથી પ્રદેશબદ્ધ કર્મોનો અનુભવ.

(૩) લેશ્યાઓથી ઉત્કૃષ્ટ-મધ્યમ અને જઘન્ય સ્થિતિનું નિર્માણ.

મુખ્ય આ ત્રણ વાતો છે. શા માટે મનને પાપવિચારોથી મુક્ત કરવાનો અને શુભ-શુદ્ધ વિચારોથી મનને નિર્મળ કરવાનો ઉપદેશ તીર્થંકર ભગવંતે આપ્યો, તે સમજાયું ને ? શા માટે પાપવાણી નહીં બોલવાનો અને હિત-મિત-પ્રિય અને પથ્ય વાણી બોલવાનો જ આગ્રહ જ્ઞાનપુરુષો કરે છે, આ વાત ગળે ઊતરે છે ને ? શા માટે પાંચ ઇન્દ્રિયોનો નિયંત્ર કરી ઇન્દ્રિયસંયમ કેળવવાનો ઉપદેશ શુરજનો આપે છે, તેનું રહસ્ય સમજાયું ને ?

શુભ વિચાર. વાણી અને વર્તનથી આત્મપ્રદેશો સાથે શુભ કર્મો બધાય, અશુભથી અશુભ બધાય. સુખ-દુઃખનો અનુભવ ક્ષાય કરાવે છે. ક્ષાયોનો ક્ષય થયા પછી એ પ્રદેશબદ્ધ કર્મપુદ્ગલો આત્મામાં સુખ-દુઃખની લાગણીઓ પ્રગટાવી શકે નહીં અને પ્રશસ્ત લેશ્યાઓમાં રમતા રહેવાથી એ પ્રદેશબદ્ધ કર્મોની સ્થિતિ પણ સારી બધાય છે.

આ રીતે કર્મોના પ્રદેશબંધ, તેનો અનુભવ અને એની સ્થિતિના નિર્માણતુ વિજ્ઞાન સમજાવીને હવે 'લેશ્યા'ઓને સમજાવવા ગ્રંથ-કાર આગળ વધે છે.

લેશ્યાઓના છ પ્રકાર

+ તાઃ કૃષ્ણનીલકાપોતૈજસીપદ્મકુલશુનામાનઃ ।

શ્લેષ ઇવ વર્ણવન્ધસ્ય કર્મવન્ધસ્થિતિવિધાત્ર્યઃ ॥૩૮॥

અર્થ : તે (લેશ્યાઓ) કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તૈજસ, પદ્મ અને શુક્લ નામની લેશ્યાઓ કર્મબંધમાં સ્થિતિતુ નિર્માણ કરનારી છે, જેવી રીતે રંગોના બંધમાં ગુદર !

વિવેચન : એક ચિત્રકાર ભીંત ઉપર ચિત્ર બનાવે છે, તે તમે જોશું છે? ચિત્રકાર લાલ-પીળા અને વાદળી રંગોથી અને બીજા મિશ્ર રંગોથી સુંદર નયનરમ્ય ચિત્ર ભીંત ઉપર, કેનવાસ ઉપર કે રેફ્રીન ઉપર બનાવે છે, તે તમે નિહાળ્યું છે? જો તમે ઉપર ઉપરથી જ જોઈને ચાલતા થયા હશે તો તો તમે એ અંગે ચિંતન નહીં જ કર્યું હોય. શું તમારા મનમાં આ પ્રશ્ન પેદા થયો હતો કે “આ લાલ-પીળા રંગો આ ભીંત ઉપર કે કેનવાસ ઉપર ટકશે કેવી રીતે? ભીંત ઉપર રંગોને ટકાવનાર, દીર્ઘકાળ સુધી ટકાવનાર તત્ત્વ કયું છે? પાણી? ના, પાણીના સહારે રંગો દીર્ઘકાળ ટકતા નથી... પાણી સુકાઈ જાય એટલે રંગો ખરી પડે.. તો બીજું કયું તત્ત્વ હોઈ શકે?

શ્લેષ ! સરેષ ! ગુંદર ! રંગોમાં શ્લેષને ઘોળી નાંખવામાં આવે, સરેષ મેળવવામાં આવે કે ઓવો કોઈ પદાર્થ. કે જે રંગો અને ભીંત વચ્ચેનો સબધ દીર્ઘકાલીન બનાવી આપે, તેવો પદાર્થ મેળવીને રંગો ચિત્રકામમાં વપરાય, તો તે ચિત્ર ભીંત ઉપર લાંબો સમય ટકે.

આત્મા ભીંત છે અને કર્મ—પુદ્ગલો રંગ છે. કર્મ—પુદ્ગલોના રંગ એમ જ આત્માની ભીંત ઉપર ચોંટી જતા નથી, વચ્ચે કોઈ શ્લેષ જોઈએ ! કોઈ ગુંદર જોઈએ ! આત્મા સાથે કર્મપુદ્ગલોનો દીર્ઘકાલીન સબધ તો જ રહી શકે. તે શ્લેષ કહો કે ગુંદર કહો—તે છે લેશ્યાઓ.

અમુક કર્મપુદ્ગલો આત્મા પર પચીસ વર્ષ ટકે છે ને અમુક કર્મપુદ્ગલો પાંચસો વર્ષ ટકે છે .. આ સમય—મર્યાદાનું નિયત્રણ લેશ્યાઓ કરે છે ! અમુક જાતના રંગ ભીંત ઉપર એક—બે વર્ષ જ ટકે છે ને અમુક જાતના રંગ પચાસ કે સો વર્ષ સુધી ટકે છે—એ કોના કારણે ? રંગોમાં કયો શ્લેષ .. કયો ગુંદર વપરાયો છે—એના કારણે રંગો અદ્યકાળ કે દીર્ઘકાળ ટકતા હોય છે.

આ છ લેશ્યાઓના બે ભેદ બતાવવામાં આવ્યા છે : શુભ લેશ્યા અને અશુભ લેશ્યા, કૃષ્ણ લેશ્યા નીલ લેશ્યા અને કાપોત લેશ્યા અશુભ છે. તૈજસ લેશ્યા, પદ્મલેશ્યા અને શક્તલેશ્યા શુભ છે.

ન્યારે કર્મબંધમાં તીવ્ર પરિણામ વાળી અશુભ લેશ્યાઓ ભળે છે ત્યારે કર્મોની અતિદીર્ઘ સ્થિતિ કે જે અતિદુઃખ આપનારી હોય છે, તે બંધાય છે. કર્મબંધમાં ન્યારે શુભલેશ્યાઓ ભળે છે ત્યારે વિશુદ્ધ-તમ શુભપરિણામવાળી કર્મસ્થિતિ બંધાય છે.

લેશ્યાની પરિભાષા મહાન્ પૂર્વાચાર્યોએ આ કર્મસ્થિતિ બંધાય છે:

‘કૃષ્ણાદિદ્રવ્યસાચિવ્યાત્ પરિણામો ય આત્મનઃ ।

સ્ફટિકસ્યેવ તત્રાયં ‘લેશ્યા’ શબ્દઃ પ્રયુજ્યતે ॥’

જે રીતે સ્ફટિકમણી વિભિન્ન વર્ણોનું સાન્નિધ્ય પ્રાપ્ત કરીને તે

વર્ણોમાં પ્રતિલાસિત થાય છે તે રીતે કૃષ્ણાદિ દ્રવ્યોનું સાન્નિધ્ય પામીને આત્માના પરિણામ તે રૂપમાં પરિણત થાય છે. આત્માની આ પરિણતિ માટે ‘લેક્ષ્યા’ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ પરિણતિ ‘ભાવલેક્ષ્યા’ કહેવાય છે. જે કૃષ્ણાદિ દ્રવ્યોનો નિર્દેશ કર્યો છે તે દ્રવ્યલેક્ષ્યા કહેવાય છે.

દ્રવ્યલેક્ષ્યા પૌદ્લિક છે, ભાવલેક્ષ્યા આત્મપરિણામરૂપ છે. શ્રી અક્ષયદેવસૂરિજીએ કહ્યું છે : ‘કૃષ્ણાદિદ્રવ્યસાચિવ્યજનિતાઽઽન્મ-પરિણામરૂપા ભાવલેક્ષ્યા ।’

પરિણામ, અધ્યવસાય અને લેક્ષ્યા-આ ત્રણનો ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે. જ્યાં પરિણામ શુભ હોય છે, અધ્યવસાય પ્રશસ્ત હોય છે ત્યાં લેક્ષ્યા વિશુદ્ધમાન હોય છે. કર્મોની નિર્જરામાં પરિણામોનું શુભ હોવું અધ્યવસાયોનું પ્રશસ્ત હોવું અને લેક્ષ્યાઓનું વિશુદ્ધ હોવું આવશ્યક હોય છે.

આનાથી વિપરીત, જ્યારે પરિણામ અશુભ હોય છે ત્યારે અધ્યવસાય અપ્રશસ્ત હોય છે અને લેક્ષ્યા સંકિલ્પિત હોય છે. આથી એમ સમજાય છે કે કર્મબંધનમાં અને કર્મનિર્જરામાં પરિણામ, અધ્યવસાય અને લેક્ષ્યાનું સમ્મિલિતરૂપે સંપૂર્ણ યોગદાન છે. આનો ફલિતાર્થ એ છે કે મનુષ્યે જે શુભકર્મબંધ કરવો હોય, કર્મોની નિર્જરા કરવી હોય તો એણે પોતાના પરિણામ, અધ્યવસાયો અને લેક્ષ્યાઓને શુભ રાખવી.

લેક્ષ્યાઓના માધ્યમથી જ્યારે કર્મો આત્મા સાથે બંધાય છે, ત્યારે આત્માની કેવી અવસ્થા થાય છે તે ગ્રંથકાર આગળ બતાવે છે.

સુખ અને દુઃખ

કર્મોદયાદ્ ભવગતિર્મવગતિમૂલા શરીરનિર્વૃત્તિઃ ।

દેહાદિન્દ્રિયવિષયા વિષયનિમિત્તે ચ સુખદુઃખે ॥૩૧॥

અર્થ : તે કર્મના વિપાકોથી નરકાદિ ગતિઓ હોય છે અને દેહ-
નિર્માણનું બીજ પણ એ જ નરકાદિ ભવગતિ છે તે દેહત્રી!
ઇન્દ્રિયના વિષયો અને વિષયનિમિત્તક સુખ અને દુઃખ.
(સુખાનુભવ અને દુઃખાનુભવ થાય છે.)

વિવેચન : જે કર્મો જીવે બાંધ્યા હોય તે જ કર્મ ઉદયમાં આવે.
જ્યારે જીવ કર્મ બાંધે છે ત્યારે જ એ નક્કી થઈ જતું હોય છે કે
આ કર્મ કેટલા સમય પછી ઉદયમાં આવશે ! હા, એક વાત સમજી
લેવી જોઈએ કે બાંધાયેલા બધા જ કર્મ વિપાકોદયમાં ન પણ આવે !
અર્થાત્ જ્યારે એ ઉદયમાં આવે ત્યારે જીવને સુખ-દુઃખના અનુભવ
ન પણ થાય છતાં ઉદયમાં આવી જાય ને ભોગવાઈ જાય ! આને
' પ્રદેશોદય ' કહેવામાં આવ્યો છે. -

કર્મના આઠ પ્રકારોમાં જે નામકર્મ છે, તેના અવાંતર ૧૦૩
પ્રકાર છે, તેમાં ગતિનામકર્મ આવે છે. જીવ વર્તમાનમાં જે ગતિમાં
હોય તે ગતિમાં તે આગામી ગતિનું નામકર્મ બાંધતો હોય છે. દા. ત.,
વર્તમાનમાં એક જીવ મનુષ્યગતિમાં-મનુષ્ય ભવમાં છે; તે જીવ આ
પછીની (મૃત્યુ પછીની) ગતિ આ ભવમાં જ નક્કી કરે ! જો કે
મનુષ્યને એ જ્ઞાન હોતું નથી કે એણે ક્યારે ને કયી ગતિનું નામ-
કર્મ બાંધ્યું ! પણ એ બાંધાઈ જ જતું હોય છે. ગોત્રકર્મ પણ એને
અનુરૂપ બાંધાઈ જાય અને આયુષ્ય કર્મ પણ એ જ ગતિનું બધાય.

મૃત્યુ પછી જીવ એ ભવમાં, એ ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તે
ભવને અનુરૂપ શરીરનું એ સ્વયં નિર્માણ કરે છે. એવું નથી હોતું
કે શરીર તૈયાર (રેડીમેક) હોય ને જીવ એમાં પ્રવેશી જાય ! જેમ
અંગલો તૈયાર હોય ને મનુષ્ય એમાં રહેવા આવ્યો જાય. ના, જીવ

સ્વયં શરીરની રચના કરે છે. નરકગતિમાં જાય તો નરકનું શરીર બનાવે ને દેવલોકમાં જાય તો દેવનું શરીર બનાવે. મનુષ્યગતિમાં જાય તો મનુષ્યનું શરીર અને તિર્થંચગતિમાં તિર્થંચનું શરીર બનાવે.

શરીરનિર્માણની સાથે જ ઇન્દ્રિયોનું નિર્માણ થતું હોય છે. દેવ-નારક અને મનુષ્યના ભવમાં તો શરીરરચનાની સાથે જ પાંચ ઇન્દ્રિયોની રચના થતી હોય છે. એક તિર્થંચગતિ (પશુ-પક્ષી આદિનો ભવ) એવી છે કે જ્યાં એક, બે, ત્રણ, ચાર અને પાંચ ઇન્દ્રિયોની રચના થાય, કોઈ જીવને એક જ ઇન્દ્રિય હોય, કોઈને બે, કોઈને ત્રણ, કોઈને ચાર અને કોઈને પાંચ ઇન્દ્રિય હોય છે.

જીવાત્મા આ ઇન્દ્રિયોના માધ્યમથી વિષયો ગ્રહણ કરે છે. દરેક જીવને સ્પર્શનેન્દ્રિય તો હોય જ. શરીર બન્યું એટલે સ્પર્શન-ઇન્દ્રિય તો બની જ જાય. શુભ અને અશુભ-સારા અને નરસા સ્પર્શનો અનુભવ આ ઇન્દ્રિયથી થાય. રસનેન્દ્રિયને પ્રિય વિષય મળે એટલે જીવાત્માને સુખનો અનુભવ થાય અને અપ્રિય વિષય મળે-આણુગમતો રસ મળે એટલે દુઃખાનુભવ થાય. ઘ્રાણેન્દ્રિયને સુગંધ મળે એટલે સુખ અને દુર્ગંધ મળે એટલે દુઃખ ! ચક્ષુરિન્દ્રિયને રૂપનો વિષય મળે એટલે જીવ રાજી અને કુરુપ વિષય મળે એટલે નારાજ ! શ્રવણેન્દ્રિયને મીઠો શબ્દ મળે એટલે જીવને આનંદ થાય અને કડવો શબ્દ મળે એટલે ઉદ્વેગ થાય !

ઇષ્ટ વિષયનિમિત્તક સુખાનુભવ છે.

અનિષ્ટવિષયનિમિત્તક દુઃખાનુભવ છે.

એક વાતની સ્પષ્ટતા કરી દઉં. તે તે વિષયને ગ્રહણ કરવાનું કાર્ય ઇન્દ્રિયોનું છે. સુખ-દુઃખના અનુભવ કરવાનું કામ મનનું છે ! જીવાત્મા ઇન્દ્રિયોથી વિષય ગ્રહણ કરે છે અને મનથી સુખ-દુઃખના અનુભવ કરે છે. હા, સંસારમાં એવા અનંત જીવો છે કે જેમને શરીર છે, ઇન્દ્રિયો છે, પણ મન નથી ! આવું મનુષ્યગતિ અને તિર્થંચગતિમાં જ હોય. દેવોને અને નારકોને તો પાંચે ઇન્દ્રિયો અને મન હોય જ.

જે એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોને મન નથી હોતું તે જીવોને ‘સજ્ઞા’ તો હોય જ છે. મન વિનાના જીવોને ઇચ્છા તો હોય. ખાવાની ઇચ્છા, ચાલવાની ઇચ્છા.. દ્રવ્ય લેણું કરવાની ઇચ્છા. વગેરે. મન વિના પણ જીવ ઇચ્છાઓ કરી શકે છે? પણ એ ઇચ્છાઓ અને મન દ્વારા થતી ઇચ્છાઓમાં અતર ઘણું હોય છે. કર્મબંધની દૃષ્ટિએ પણ અતર પડતું હોય છે.

આપણે મનવાળા માનવી છીએ ! જે એ મને પ્રિય-અપ્રિય વિષયોમાં સુખ અને દુઃખના અનુભવમાં ભટકવા માંડ્યું તો વર્તમાન જીવનમાં અશાન્તિ અને પરલોકમાં ઘોર દુઃખ.. લમણે લખાયેલાં સમજો

દુઃખનાં કારણ

દુઃખદ્વિદ્ સુખલિપ્સુ મેઘાન્ધત્વાદદૃષ્ટગુણદોષઃ ।

યાં યાં કરોતિ ચેષ્ટાં તયા તયા દુઃખમાદત્તે ॥૪૦॥

અર્થ : દુઃખનો દ્વેષી અને સુખની સ્પૃહાવાળો (જીવ) મેઘાન્ધ બનવાથી ગુણ કે દોષ જોતો નથી. તે જે જે ચેષ્ટા (મન-વચન-કાયાની ક્રિયા) કરે છે તેનાથી દુઃખ મેળવે છે (દુઃખ અનુભવે છે.)

વિવેચન : દુઃખનો દ્વેષ ! સુખનો રાગ !

સર્વ દુઃખોનું મૂળ આ રાગ અને દ્વેષ છે. દુઃખ નથી ગમતા, સુખ ગમે છે, દુઃખ ટાળવાં છે, સુખ મેળવવાં છે ! પાત્ર ઇન્દ્રિયોના ઇષ્ટ અને પ્રિય વિષયો પ્રાપ્ત કરવા છે અને અનિષ્ટ-અપ્રિય વિષયોથી મુક્ત થવું છે ! સંસારી જીવોમાં અર્થાત્ જે જીવાત્માઓ પાસે જ્ઞાન-દૃષ્ટિ નથી તેવા જીવોમાં આ વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ જોવા મળે છે. કોઈ પોતાને વળગી પડેલા દુઃખોથી ત્રાસીને, કટાણીને.. એ દુઃખો દૂર કરવાની મથામણ કરતા દેખાય છે તો કોઈ પોતાનાં મનગમતાં પ્રિય

સુખો મેળવવા પ્રયત્ન પુરુષાર્થ કરતા જોવા મળે છે.

ન્યાં આ રાગ અને દ્વેષ પ્રયત્ન બને છે, એ જીવાત્માને મોહનો રોગ પીડવા માંડે છે. જીવાત્માની જ્ઞાનદષ્ટિ ચાલી જાય છે, અધાપો આવી જાય છે. મોહનો અધાપો ! આંખનો અધાપો તો હજુય સારો; તે કંઈ ઊંધી સમજ અને અવળી પ્રવૃત્તિ નથી કરાવતો. મોહનો અધાપો તો ઊંધી સમજ આપે છે ! અવળી પ્રવૃત્તિ કરાવે છે !

‘આવું કેમ બનતું હશે ?’ એમ પૂછો છો ? કારણ કે : દુઃખના દ્વેષથી અને સુખના રાગથી ‘મોહનીયકર્મ’ની અસર પ્રયત્ન થઈ જાય છે. આ અળવીતરો મોહ-દુશ્મન જીવની જ્ઞાનદષ્ટિને ફેડી નાખે છે. ‘દર્શનમોહનીય’ અને ‘ચારિત્રમોહનીય’ કર્મોરૂપી ગીધડાઓ આત્મભૂમિ ઉપર ઘુમરીઓ ખાતા અને કાળમુખી ચિચિયારીઓ પાડતા તૂટી પડે છે ત્યારે આત્માનું સામ્રાજ્ય વિખાઈ-પિખાઈ જાય છે. ‘મોહનીયકર્મ’ જળોની જેમ આત્માને ચીટકી પડે છે. ‘દર્શન-મોહનીય’ સમજને .. સૂઝને અવળી કરી દે છે; ‘ચારિત્ર મોહનીય’ પ્રવૃત્તિને રફેરફે કરી નાખે છે; કષાયોનાં તીવ્ર ઝેર ન્યારે મન-વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિમાં ભળે .. ત્યારે શુ બચે ? આત્મગુણોનો મહા-વિનાશ થઈ જાય છે.

રાગ અને દ્વેષ એ મોહનીય કર્મની ઉપજ છે. ન્યારે એ રાગ-દ્વેષ તીવ્ર બને છે ત્યારે મનુષ્યના મન ઉપર, એની વાણી ઉપર અને કાયા ઉપર એના ચોક્કસ પ્રકારના પ્રભાવો પડે છે. મન અશાન્ત અને અસ્વસ્થ બની જાય છે. વાણી દીનતાભરી કે ઉશ્કેરાટ-ભરી થઈ જાય છે. ઇન્દ્રિયો એ ચળ અને બેકાબૂ બની જાય છે. “આવું વિચારવાથી, આવું બોલવાથી .. આવી પ્રવૃત્તિ કરવાથી પ્રચંડ પાપ-કર્મોથી આત્મા લેપાશે.” આ સૂઝ મરી પરવારે છે. ‘કર્મબંધ’ની પ્રક્રિયા જોવા માટે તે આધજો બની જાય છે. મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિના ગુણ-દોષ જોવાની દિવ્યદષ્ટિ ચાલી જાય છે. એ આડેધડ વિચાર-વાણી અને વર્તન કરતો જાય છે. પરિણામ ? પાપકર્મોના બંધ

એનો ઉદય થતાં ભય કર ચાતનાઓ વેદનાઓ અને રીખામણ.

દુઃખોથી જે ડરે છે. દુઃખોને જે સહવા તૈયાર નથી, દુઃખોના સહવાસમાં જીવવા જે રાજી નથી, તેવા જીવો સુખોના રાગી બનવાના જ. એમનાં માનેલા સુખનાં સાધનો તરફ રાગ થવાનો જ. જડ કે ચેતન, નિર્જીવ કે સજીવ—જે પદાર્થ તરફ એને રાગ થયો, એ મેળવવા માટે એને ઇચ્છા થવાની જ. એ મેળવવા એ પ્રયત્ન કરવાનો જ. પુણ્યકર્મના ઉદયથી જો એને એ પ્રિય પદાર્થો મળી ગયા તો એના પર એને ગાઠ મમતા બધાવાની. ‘મોહનીય કર્મ’ ની વિશાળ સેના વચ્ચે એ ઘેરાઈ જવાનો અસારને સાર માનવાનો ! અનિત્યને નિત્ય માનવાનો ! એ માન્યતાની પાછળ ક્રોધ—માન માયા અને મૂર્છા કરવાનો. ક્યારેક રાજી થવાનો, નારાજ થવાનો. ક્યારેક ખુશખુશાલ થઈને નાચવાનો તો ક્યારેક પોક મૂકીને રડવાનો. ક્યારેક ઉદ્ધત બનીને જીવોને ધિક્કારવાનો તો ક્યારેક ભીષણ ભયના ભણકારા સાંભળીને થરથર ધ્રુજવાનો. ક્યારેક મહોન્મત્ત બનીને વિકારોને વિલાસોમા આજોટવાનો તો ક્યારેક નિર્વીર્ય બની કરપીણ કામપીડાથી ટળવળવાનો !

આ બધાથી નિરંતર અનન્ત અનન્ત કર્મોનો બધ ! જ્યારે એ કર્મો ઉદયમાં આવે ત્યારે નરક—તિર્યંચ ગતિનું પરિભ્રમણ અને સુદીર્ઘ-કલીન દુઃખોની પરંપરા ! દુઃખોના દ્વેષની અને સુખોના રાગની આ કરુણકથની છે. એક—એક વિષય . ઇન્દ્રિયના વિષયના રાગ . એક-એક વિષયનો દ્વેષ જીવોને કેવી રીતે મૃત્યુ સુધીની પીડાઓ આપે છે, તેનાં દૃષ્ટાન્તો ગ્રન્થકાર પોતે આપે છે, ધ્યાનથી વાચજો.

ઇન્દ્રિયપરવશતા વેરે છે વિનાશ

કલરિમિતમધુરગાન્ધર્વતૂર્યયોપિદ્વિભૂષણસ્વાદ્યૈઃ ।

શ્રોત્રાવચદ્વદ્વદયો હરિણ ઇવ વિનાશમુપયાતિ ॥૪૧॥

અર્થ : ક્રન્ધાયુક્ત (માત્રાયુક્ત) રિભિત (ખોલાયેલાં) અને મધુર (એવાં) ગધર્વનાં વાજિત્રોનો ધ્વનિ અને સ્ત્રીઓના વિભૂ-
ષણોમાંથી ઉત્પન્ન થતો ધ્વનિ-આદિ આવા મનોહર શબ્દોથી
જેનું શ્રોત્રેન્દ્રિય પરવશ હૃદય છે તેવા હરણની જેમ (પ્રમાદી)
વિનાશ પામે છે

વિવેચન : આજે તો આપણા દેશમાં લગભગ હરણનો શિકાર બંધ
થઈ ગયો છે. અને કદાચ કોઈ ખૂણે-ખાંચરે શિકાર થતો હોય, તો તે
આમજનતા જોઈ શકતી નથી.

એ કાળ હતો રાબજાહીનો. અને રાબજો મોટા ભાગે હતા
શિકારના રસિયા ! એમાં ય હરણનો શિકાર કરનાર તો બહાદુર
કહેવાતો ! કારણ કે ભલે હરણનાં ટોળા જંગલોમાં નાચે, ફૂંદે અને
મસ્તીથી દોડે, પરંતુ એ માણસોથી ખૂબ સાવધાન રહે. એમની ચકોર
દષ્ટિ માણસને ઓળખી લે. શિકારીને જોતાં જ એ ચારે પગે ફૂંદીને
જંગલમાં અદૃશ્ય થઈ જાય !

શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના ચરણે તો મગધસમ્રાટ શ્રેણિક પછી
આવ્યો, એ પૂર્વે શ્રેણિક પણ શિકારનો ભારે રસિયો હતો. એને
પણ હરણનો જ શિકાર કરવો ગમતો. અને એ શિકારના રસમાં જ
એણે નરકે જવાનું આયુષ્ય કર્મ બાધી લીધું હતું ને ? હરણના બદલે
હરણીની પાછળ સમ્રાટ પડ્યો હતો. હરણી વીરગતિએ ભાગી. પણ
હતી એ ગર્ભિણી. એ ઝાઝું ન દોડી શકી. ને સમ્રાટનું સનનન
કરતું તીર એના પેટમાં ખૂંપી ગયું. પેટ ફાટી ગયું.. હરણી મરી
ગઈ. હરણીનું બચ્ચું પણ તરફડીને મરી ગયું.. મગધસમ્રાટ આ
દૃશ્ય જોઈને નાચી ઊઠ્યો હતો ! ‘ એક તીરથી બેનો શિકાર કર્યો ! ’
એ પાશવી નૃત્યનો શિરપાવ મળ્યો નરકગતિમાં ધડેલાઈ જવાનો.

ન્યારે સરળતાથી હરણ પકડાતાં ન હતા, હરણમાંસના લોહપીઓએ
હરણનો-સહેલાઈથી-શિકાર કરવા, હરણની એક નબળી ઠડી શોધી
ઠાઠી ! હરણને સંગીતના સૂરો ખૂબ ગમે ! સંગીતના સૂરોમાં એ

હરણુનું ટોળું એટલું તલ્લીન થઈ જાય કે એમની પાછળ છુપાઈને ઊભેલા યમહૂત જેવા શિકારીને એ જોઈ જ ન શકે. સંગીતની સૂરાવલી એમને એટલી બધી કર્ણપ્રિય લાગે ! હરણોની આ સંગીતપ્રિયતાનો ગેરલાભ ઉઠાવ્યો બુદ્ધિમાન ગણાતા માનવોએ.

જંગલોમાં સંગીતકારો જવા લાગ્યા. સ્ત્રી-પુરુષોની એ સંગીત મંડળી એવા સ્થળે પોતાનો પડાવ નાંખતી કે થોડે દૂર હરણોનું ટોળું રહેલું હોય. ગીત, સંગીત અને નૃત્યની રમઝટ જામે .. મધુર ગીત ! સૂરીલું સંગીત અને તાલબદ્ધ નૃત્ય ! હરણો ધીરે ધીરે નજીક આવે ... સંગીતમંડળીના શ્રોતા બની એકરસ .. એકતાન થઈ સાંભળ્યા કરે. શિકારીઓની મંડળી . એ નિર્દોષ હરણોની પાછળ બાણ ઉપર તીર ચઢાવીને તૈયાર ઊભેલી હોય. જ્યાં તીર છૂટે ને એક-એ હરણુ ઢળી પડે જમીન પર . બાકીનાં હરણો લયભીત બની છલાંગો મારતા ત્યાંથી ભાગી જાય.

પણ, ‘ એ હરણો શાથી વિધાઈ ગયા ? ’ એ પ્રશ્ન ગ્રન્થકાર ઉમાસ્વતિજી પૂછે છે ! પોતે જ એનો જવાબ આપે છે . શ્રોતાવબદ્ધતાના કારણે ! ગીત અને સંગીત એ શ્રવણેન્દ્રિયનો પ્રિય વિષય છે. એ પ્રિય વિષયમાં ન્યારે ભેળું હૃદય રસલીન બને છે, કૂંડ શિકારીઓ એનાં પ્રાણ લઈ લે છે.

હા, આ સંસાર આવો છે. તમે ભલે આ વર્તમાન જીવનમાં કોઈ પણ જીવનું ન બગાડ્યું હોય, કોઈનું અહિત વિચાર્યું પણ ન હોય, છતાં તમારું જીવન કોઈ ખેદાનમેદાન કરી નાંખે ! તમારા પર દુઃખ અને ત્રાસ વરસાવે. હરણો શું બગાડે છે એ શિકારીઓનું ? કંઈ નહીં, છતાં એ હરણોને વીંધી નાંખે છે પોતાના સ્વાર્થની ખાતર !

એક જ શોખ એ હરણોને—સંગીતની સૂરાવલી શ્રવણ કરવાનો. એક જ ઇન્દ્રિયની પરવશતા ! પણ એ પરવશતા એના કુરુણ મોતનું કારણ બને છે. શું ઇન્દ્રિય-પરવશતા માત્ર હરણના માટે મોતનો હેતુ બને છે ? બીજા જીવો માટે નહીં ? આ એક પ્રસિદ્ધ ઉદાહરણ આપીને અધ્યકાર-મહર્ષિ માનવોને, ગભીર પાત કહી રહ્યા છે. ‘ રે માનવ !

એક ઇન્દ્રિયની પરવશતા ને મોતના ઘાટે ઉતારી શકે તો પછી તારું શું થશે ? તું તો પાંચે ઇન્દ્રિયોને પરવશ પડેલો છે..’

ગતિવિમ્રમેદ્વિગતાકારહાસ્યલીલાકટાક્ષવિક્ષિપ્તઃ ।

રૂપાવેશિતચક્ષુઃ શલભ ઇવ વિપદ્યતે વિવશઃ ॥૪૦॥

અર્થ : સવિકાર ગતિ, સ્નિગ્ધ દષ્ટિ, નખ-છાતી આદિ આકાર, અવિહાર હાસ્ય, અને કટાક્ષથી વિક્ષિપ્ત (મનુષ્ય), સ્ત્રીના રૂપમાં જોણે પોતાની દષ્ટિ સ્થાપી છે, અને વિવશ બન્યો છે, તેવો એ પતંગિયાની જેમ નાશ પામે છે.

વિવેચન : પાગલ પતંગિયાને જોયું છે-? વીજળીના દિવાઓના ઝળ-મળાટમાં કદાચ તમે પતંગિયું નહીં જોયું હોય, પરંતુ કેઈ આમ્ય પ્રદેશમાં જ્યારે જાઓ, રાત્રિના સમયે ધીના કે તેલના દીવાઓ સળગેલા હોય, તે દીવાઓ પાસે બેસજો.. એ દીપજ્યોતિની આસપાસ કેઈ એક-બે દીવાના પતંગિયાં આવીને ચક્કર મારવા લાગશે.

એ દીપકની જ્યોતિમાં ભલે આપણે રૂપનું દર્શન ન કર્યું હોય, પતંગિયાએ એમાં અદ્ભુત રૂપદર્શન કરેલું છે ! એને દીપજ્યોતિનું રૂપ ખૂબ ગમે છે એ જ્યોતિની આસપાસ ઘુમે છે...ને એ ખૂબી દીપજ્યોતિને આલિંગન આપવા ધસી જાય છે.. દીપજ્યોતિનું રૂપ એને આકર્ષે છે પણ જ્યાં એ દીપજ્યોતિને સ્પર્શે છે . દીપજ્યોતિ એને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે !

એ ભોળા પતંગિયાને ક્યાં સમજ હોય કે દીપજ્યોતિનું રૂપ જેટલું આહ્લાદક છે, સ્પર્શ એટલો જ ખતરનાક છે. જેનું રૂપ સાઈ હોય એનો સ્પર્શ પણ સુખદાયી જ હોય એવો નિયમ નથી. અજ્ઞાની અને ભોળા પતંગિયાને આ નિયમનું જ્ઞાન ન હોય, એ વાત આપણે સ્વીકારીએ, પરંતુ જાની અને ચખરાક કહેવાતો માનવી પણ આ સિદ્ધાન્તને ન સમજી શકે, એ વાત કેવી રીતે માનવી ?

જ્યારે પુરુષ કોઈ રૂપવતી નારીની લટકાળી ચાલ જુએ છે ને એનું મન ચંચળ થઈ જાય છે, એ લાવણ્યમયી લલનાનાં મદ્યેલાં લોચનમાં સ્નેહની સ્નિગ્ધતા અને આદરપૂર્વક આવકાર જુએ છે ને એનું ચિત્ત હલી જાય છે, એ કમનીય કાન્તાના ચંદ્ર જેવા સુખડાને જુએ છે. ઉન્નત અને આર્ષક વક્ષસ્થળને જુએ છે અને એનું હૃદય ખળભળી ઉઠે છે, એ ચન્દ્રવદના મુગ્ધાનું સાંકેતિક હાસ્ય જુએ છે ને એનું મન એના તરફ આકર્ષાઈ જાય છે. અનિમેષ નયને—ટગર ટગર એ કાપુરુષ એ કામિનીને જોયા જ કરે છે.

અને પેલો નિયમ તો છે જ—જેનું તમને રૂપ ગમ્યું, એનો સ્પર્શ કરવા તમે ઈચ્છવાના જ! રૂપનો રાગ સ્પર્શની ઈચ્છા જગાડે! ત્યાં પેલો બીજો નિયમ વિસરાઈ જાય છે. જેના રૂપનું દર્શન આનંદ આપે, એનો સ્પર્શ પણ આનંદ આપે, સુખ આપે—એવો નિયમ નહીં! સ્ત્રીના રૂપનું દર્શન કામીપુરુષને આનંદ લાવે આપે પરંતુ સ્ત્રીનો સ્પર્શ દગાડે જ.

અરે, સ્પર્શની વાત લાલે દૂર રહી, સ્ત્રીના રૂપનું દર્શન જ પુરુષના મનને દગાડે છે, બાળે છે.. અને સર્વનાશ કરે છે. શ્રેષ્ઠિપુત્ર રૂપસેને રાજકુમારી સુનન્દાનું માત્ર રૂપ જ જોયું હતું ને? સુનન્દાનો શબ્દ સાંભળ્યો ન હતો, સુનન્દાને સ્પર્શ કર્યો ન હતો... છતાં માત્ર રૂપસેનને દગાડ્યો ન હતો? રૂપસેનના મનમાં રાગની આગ લાગી ગઈ ન હતી? એના લાવણ્ય બળીને રાખ નહોતા થઈ ગયા? રાજ-મહેલના ઝરૂખે બેઠેલી એ રાજકુમારની સ્નેહસ્નિગ્ધ દૃષ્ટિ સાથે એની દૃષ્ટિ મળી, રાજકુમારીનું રૂપ-લાવણ્યથી સભર યૌવન જોયું એના ઘાટીલા સુખ પર રમી રહેલું વિલાસી હાસ્ય જોયું. ઇશારાથી એને આમ ત્રણ મળ્યું.. ને રૂપસેન સુનન્દા તરફ ખેંચાઈ ગયો. પણ એની પાસે ન પહોંચી શક્યો.. સુનન્દાની મહલરી યૌવનની મોસમ માણવા તે ભાગ્યશાળી ન બની શક્યો. માર્ગમાં જ હોનારત સળાઈ ગઈ, ભીંત તૂટી પડી ને રૂપસેન દગાડ્યો. કચરાઈ ગયો. !

એનું મૃત્યુ થયું. એનો આત્મા એ જ સુનન્દાના પેટે ગર્ભરૂપે અવતર્યો ! કેવો આ સર્વનાશ કહેવાય ? આ સર્વનાશનું કારણ ? સમ-
બર્ધ ગયું ને ? રૂપદર્શનનો મોહ. જેવી રીતે સ્ત્રીના રૂપમાં મોહિત-
પુરુષ પોતાનો નાશ નોતરે છે, તેવી રીતે પુરુષના રૂપમાં રસિક બનેલી
નારી પણ પોતાનો નાશ નોતરે છે. ચક્ષુ-ઇન્દ્રિયની પરવશતા . માત્ર
એક ઇન્દ્રિયની પરવશતા હરણના પ્રાણ હરી લે છે, તો મનુષ્ય ?
મનુષ્ય તો પાંચપાંચ ઇન્દ્રિયોને પરવશ પડેલો હોય છે. એનો સર્વ-
નાશ કેવો થાય ?

પરદગ્ધનાં રૂપ જોવાના કોડ, આત્માથી ભિન્ન દ્રવ્યોનાં રૂપ
જોવાની તમન્નાઓ જીવાત્માને દુર્ગતિઓ પટકીને પીસી નાંખે છે.
અનેક જન્મો સુધી દુઃખ અને ત્રાસની પરંપરા ચાલે છે.

સ્નાનાદ્ગરાગવર્તિકવર્ણધૂપાધિવાસપટવાસૈઃ ।

ગન્ધમ્રમિતમનસ્કો મધુકર ઇવ નાશમુપયાતિ ॥૪૩॥

અર્થ : સ્નાન, વિલેપન, (વિવિધ) વર્ણની અગરબત્તી, આધિવાસ-
(માલતી વગેરે પુષ્પોની), અને સુગન્ધી દ્રવ્યો-ચૂર્ણોની
ગન્ધથી ભ્રમિત (આકર્ષિત) મનવાળો (માનવી) ભ્રમરની
જેમ નાશ પામે છે.

વિવેચન : કુદરતના ખોળે જીવવાનું જાણે કે માનવી ભૂલી ગયો છે.
કૃત્રિમતાના સગે જીવન માણવાની જાણે હોડ મંડાણી છે. માનવના
સમગ્ર જીવનની આસપાસ નરી કૃત્રિમતા જ પથરાયેલી છે. પછી એ
કાગળના કે પ્લાસ્ટિકના પુષ્પ ઉપર ભ્રમરનો મધુર ગુન્ગરવ કેવી રીતે
સભળાય ? એ કૃત્રિમ પુષ્પ ઉપર સંકેત અને વિકાસ ક્યાંથી જોવા
મળે ? એ ફૂલોનું ખીલવાનું ને ખરી પડવાનું ક્યાંથી દેખાય ?

ગ્રન્થકાર મહર્ષિ આપણો હાથ પકડી. એક રમણીય ઉદ્યાનમાં
લઈ જાય છે. અનેક .. વિવિધવર્ણનાં અસખ્ય પુષ્પો ત્યાં ખીલેલાં છે..
ઉદ્યાનની મધ્યમાં એક સરોવર છે... કમલપત્રોથી છવાયેલું અને કમ-

ળનાં પુષ્પોથી સુશોભિત ! ત્યાં એક આહ્લાદક દૃશ્ય જોયું. કેટલાક ભમરાઓ એ પક્ષો ઉપર ગુંજારવ કરતા નાચી રહ્યા હતા ! કેટલાક ભમરાઓ એ પક્ષપરાગની સુવાસનું પાન કરવા પક્ષોની મધ્યમાં જોતી સુગન્ધમાં નિમગ્ન થઈ ગયો હતા.

‘આ ભમરોને કોણ અહીં જોતી લાવે છે, તે જાણો છો ?’ મહર્ષિ પૂછે છે અને જવાબ પણ તેઓ જ આપે છે. “આ કમળોની સુવાસ ! સુવાસ જોતી લાવે છે અને એને એ કમળની પાંખડીઓમાં બેસાડે છે !’

‘હા ગુરુદેવ ! કેવું રમણીય દૃશ્ય છે આ !’

‘તને ગમ્યુ આ દૃશ્ય ?’

‘ખૂબ ગમ્યું !’ ત્યાં એ ઉદ્યાનનો માળી આવી પહોંચ્યો. મહર્ષિએ એના કાનમાં કંઈક વાત કરી, માળી ચાલ્યો ગયો અને થોડીક વારમાં એ એક પુષ્પ લઈને પાછો આવ્યો. કમળનું ચીમળાયેલું અને ખીડાઈ ગયેલું ફૂલ હતું. માળીએ ધીરે ધીરે એની એક-એક પાંખડી ફર કરવા માંડી. ત્યાં મારી નજર એમાં... એ પુષ્પમાં રહેલા ભમરા ઉપર પડી... એ મરી ગયેલો હતો ...મહર્ષિએ મારી સામે જોયું .. તેઓ બોલ્યા :

‘આ કરુણ અંતમ છે પેલી ગન્ધપ્રિયતાનો. ગન્ધરસિકતાનો. કમળની સુવાસના પાગલ બની જતા ભમરાને ભાન નથી રહેતું કે સાંજે આ પાંખડીઓ ખીડાઈ જશે....તું એમાંથી નીકળી નહીં શકે.... તારા પ્રાણ નીકળી જશે.’

મારી સામે જો દૃશ્ય હતાં. એક હતું સરોવરમાં ખીલેલાં કમળો ઉપર નાચતા અને ફૂલતા ભમરાઓનું .. ખીજું હતું ચિરનિદ્રામાં પોઢી ગયેલા ભમરાનું ! આ બંને દૃશ્યો હતા. આમાં માનવીના જીવનનું આધ્યાત્મિક રહસ્ય ભરેલું હતું. એટલે તો મહર્ષિ આપણને ઉદ્યાનમાં લઈ આવ્યા છે ! આ દૃશ્ય બતાવીને તેઓ તેઓ કહે છે .

અરે માનવ, તું જડ પુદ્ગલ દ્રવ્યોની ગંધમાં આસક્ત ન થા. સુગન્ધિત-‘સેન્ટેડ’ પાણીથી તારે સ્નાન કરવાં છે ? શરીર ઉપર પદ્મ-પાવડર અને લાલીનાં વિલેપન કરવાં છે ? સદૈવ તારા આવાસમાં મધમઘાટ કરતી અગરબત્તીઓ સળગતી રાખવી છે ? સુવાસિત પુષ્પોના ગુચ્છો લઈને તારે ફરવું છે ? ખૂશખૂઓ પ્રસારતાં તેલ અને અત્તરો શરીર પર છાંટીને તારે સુગન્ધસાગરમાં ડૂબી જવું છે ? ખરેખર, તું ડૂબી જઈશ વિનાશના મહાસાગરમાં.’

પ્રશ્ન : તો શું અમારે સુગન્ધ લેવી જ નહીં ? સુવાસ લેવી જ નહીં ?

ઉત્તર . હું આસક્ત થવાની ના પાડું છું. મનને એમાં લીન કરવાની ના પાડું છું. સહજ-સ્વાભાવિક રીતે સુવાસ આવતી હોય તો ગટર પાસે જવાનું કહેતો નથી. ગમે તેવી સુવાસ મળતી હોય, કદાચ મનને તે આહ્લાદિત પણ કરી જાય, છતાં મન એ સુવાસ સાથે બંધાયું જવું ન જોઈએ. વારંવાર મન સુગન્ધભર્યા પદાર્થોમાં રમતું થવું ન જોઈએ. એ રમતું થઈ ગયું તો આત્મરમણતા કે પરમાત્મરમણતા મરી પરવારી સમજો.

ભલે ભ્રમરની જેમ દ્રવ્યપ્રાણો ન ચાલ્યા જાય, પરંતુ પવિત્ર ભાવપ્રાણ.. પવિત્ર અને શુભ વિચારો તો મરી પરવારશે જ.

મિષ્ટાન્નપાનમાંસૌદનાદિ મધુરસવિષયગૃહ્ણાત્મા ।

ગલયંત્રપાશવદ્ધો મીન ઇવ વિનાશમુપયાતિ ॥૪૪॥

અર્થ : અત્યંત વાદિષ્ઠ ભોજન, મધપાન, માંસ, ઓદન અને મધુર રસ (સાકર વગેરેના), (રસનાના) આ વિષયોમાં આસક્ત આત્મા લોહ્યંત્રમાં અને તન્તુમય જાળમાં ફસાયેલી-પરવશ થયેલી માછલીની જેમ મૃત્યુ પામે છે.

વિવેચન : તમે કોઈ તળાવમાં, સરોવરમાં, કુંડમાં કે નદીમાં માછલી-ઓ જોઈ છે ? પાણીની સપાટી ઉપર આવતી....ક્ષણ-એક્ષણ બહાર

નજર કરતી અને વીજળીવેગે પાણીના ઊંડાણમાં સરી જતી એ માછલીઓ જોઈ છે? એ માછલીઓ એક માત્ર રસનેન્દ્રિયને પરવશ હોય છે બીજી ઇન્દ્રિયો હોય ખરી, પરંતુ પરવશતા નહીં. રસનેન્દ્રિયના વિષયોની પરવશતા એના કરુણ મૃત્યુનું કારણ બની જાય છે. એ માછલીઓ જેમ રસના-જિહ્વાના વિષયો શોધે છે. વિષય મળતાં વળગી પડે છે. તેમ આ દુનિયામાં એવા મનુષ્યો પણ હોય છે કે જેઓ માછલીઓને શોધે છે! કારણ કે માછલી એમનું લક્ષ્ય છે...એમની રસનાને માછલી બહુ ભાવે માછલીઓ દેખાતાં જ, તેઓ તેને પકડવા પાણીમાં જળ પાથરે. અથવા લોઢાના અણીદાર કાંટા ઉપર માંસના ટુકડા લગાવીને, દોરીથી એને બાંધીને, એ દોરીને એક લાકડી સાથે બાંધીને, એ કાંટો પાણીમાં નાખે. માછલી એ માંસનો ટુકડો ખાવા જ્યાં મોઢામાં એને દબાવે કે અદર રહેલો લોઢાનો કાંટો એના મુખમાં ભરાઈ જાય પેલા માછીમારને ખબર પડી જાય.. લાકડીથી દોરીને ઊઝડી લે.. એના હાથમા માછલી આવી જાય.

પેલી જળમાં તો એક સાથે અનેક માછલીઓ સપડાઈ જાય છે. કારણ જાણી લીધું ને? રસનેન્દ્રિયના પ્રિય અને મિષ્ટ વિષયની લોલુપતા. એ લોલુપતા મારે છે.

‘મને તો અત્યંત સ્વાદિષ્ટ. કોઈપણ ખામી વિનાનું અને વિવિધતાવાળું જ ભોજન ગમે.. સરખતો તો જોઈએ જ.. શરાબ એકાદ-વાર તો લેવો જ પડે. પશુ અને પક્ષીઓના માંસ વિના મને ન ચાલે.. મારે આવી જ જાતના ચોખ્ખા ખાવા જોઈએ...’ આવો આગ્રહ હોય, આવાં ભોજન-લક્ષ્ય અને પીણાં-પેય કયાં મળે-એ જ ધૂન મનમાં હોય અને એવાં લક્ષ્ય અને પેય મળી જાય એટલે એના પર તૂટી જ પડતો હોય-તો એ વિષયગૃહિ કહેવાય.

શ્રી રામચન્દ્રજીના પૂર્વજીમાં અયોધ્યાના સિહાસને સોદાસ નામનો રાજા થઈ ગયો. મંત્રીમંડળે અને પદ્મજીવ કરી એના પુત્રને શા માટે રાજસિહાસને બેસાડ્યો હતો, એ તમે જાણો છો? શાથી

સોદાસ અયોધ્યા છોડીને જંગલોમાં ભાગી ગયો ? રાજપાટ, પુત્રપરિ-
વાર, વૈભવસંપત્તિ આદિ સર્વસ્વ શાથી હારી ગયો ? મનુષ્યમાંસના
ભક્ષણની લાગેલી ભયંકર લત ! સેંકડો માનવશિશુઓની હત્યા કરાવી
પોતાની રસનેન્દ્રિયને રસપ્રચુર માસાહારથી તૃપ્ત કરવાની લત !
જંગલોમાં લોહી ખરડાયેલી તલવાર લઈ ભટકતો સોદાસ નરપિશાચ
બની ગયો.

સેંકડો શિષ્યોના ગુરુ અને હજારો-લાખો અનુયાયીઓના લાડીલા
એ મંશુ આચાર્ય, મરીને મથુરાની ગંદી ખાળમાં કેમ વ્યંતર થયા ?
હજારો જખાનો પર જેમની કીર્તિકન્યા નૃત્ય કરતી હતી, હજારો
મનુષ્યોના હૃદયસિંહાસન પર જેઓ દેવરૂપે ધિરાજેલા હતા.. તીવ્ર
બુદ્ધિ અને અદ્ભુત શાસ્ત્રજ્ઞાન જેમની પાસે હતું, તે આચાર્યની આવી
અવગતિ કેમ થઈ ? રસનેન્દ્રિયના પાપે ! ભક્તો દ્વારા થતી મિષ્ટાન્ન
અને માલમેવાથી ભક્તિ, એમણે સહર્ષ સ્વીકારી હતી. રસનાની લોભ-
પતામાં એવા એ ગેળી રીતે ફસાતા જતા હતા કે એમની સૂક્ષ્મબુદ્ધિ
પણ તે સમજી શકી ન હતી !

હ્રુદાનું શમન કરવા ખાવું અને તૃષાને મિટાવવા પીવું—એ
રસગૃહ્ણિ નથી; પરંતુ જીભના સ્વાદ કરવા . નિરંતર એવા જ પ્રિય
ભક્ષ્ય પદાર્થોનું ચિંતન કરવું, એના જ વિકલ્પ કરવા એ પ્રિય પદાર્થો
મળે એટલે રાજના રેડ બની જવું.. ને ઠાસી ઠાંસીને ખાવું.. આ
રસગૃહ્ણિ છે.

પેલા કંડરીક મુનિનું સર્વહારા પતન કેમ થયું હતું ? રાજાએ
એ મુનિવરના સંયમ સહાયક દેહને નીરોગી બનાવવા રાજમહેલમાં
રાખ્યા હતા . દેહ તો નીરોગી થઈ ગયો પરંતુ દેહને હવે પુષ્ટ કરવો
હતો. તો એ સાધુજીવનની કઠોર સાધના કરવા શક્તિમાન બને ને !
દેહને પુષ્ટ કરવા ધૌણ્ટિક ને સ્વાદિષ્ટ આહાર—પાણી લેવા માંડ્યા.
જનમજનમની વાસના બગી ભડી . રસનેન્દ્રિયની લોભપતાએ માઝા
મૂકી... પરિણામ કેવું આવ્યું ? સંયમજીવન ત્યજી દીધું...ને દોટ મૂકી

રાજમહેલના રસોડા તરફ ! મનગમતાં ભોજન ખૂબ કર્યાં. ઠાંસી ઠાંસીને ખાધું. શૂળરોગ ઊપડ્યો. ઘોર વેદનાઓ ઊપડી...વાસના સાથે વેદના બેડાયેલી જ છે. મરીને સાતમી નરકે ગાદ્યો ગયો. આથી વધુ વિનાશ સસારમાં ખીલે કોઈ છે ?

શયનાસનસંવાધનસુરતસ્નાનાનુલેપનાસક્તઃ ।

સ્પર્શવ્યાકુલિતમતિર્ગજેન્દ્ર ઇવ વધ્યતે મૂઢઃ ॥૪૫॥

અર્થ : શૈર્યા, આસન, અંગમર્દન, ચુબન-આલિંગનાદિ, સ્નાન-વિલેપન સ્પર્શનો વ્યસની સ્પર્શ (ચુબ) થી મોહિત બુદ્ધિ-વાળો મૂઢ (જીવ) ગજેન્દ્રની જેમ બધાય છે.

વિવેચન : પ્રાચીનકાળમાં રાજાઓ, શ્રીમંતો અને મહતો હાથી અને ઘોડાઓ ખૂબ રાખતા. કારણ કે તેઓ ખાસ કરીને યુદ્ધમાં કામ આવતા. ‘કયા રાજા પાસે હસ્તિદળ મોટું છે ? અશ્વદળ મોટું છે ? એના આધારે તે રાજાની શક્તિ મપાતી હતી. જેમ અત્યારે ‘હવાઈ-દળમાં વિમાનો અને સમુદ્રના યુદ્ધજહાજો કેની પાસે (કયા દેશ પાસે) વધારે છે ?’ એના આધારે એ દેશની તાકાત માપવામાં આવે છે.

રાજાઓના રાજમહેલે હાથીઓ બુલતા હોય ! શ્રેષ્ઠિઓની હવેલીઓના દ્વારે હાથીઓ રમતા હોય ! મહંતોના મઠોમાં પણ હાથીઓ શાન્ત બનીને વેદોની ઋચાઓ સાંભળતા હોય ! પરંતુ તમે જાણો છો એ હાથીઓ કયાં જન્મે છે ? એ હાથીઓને કેવી રીતે પકડીને લાવવામાં આવે છે ? અથકાર મહાત્મા આપણને તેઓના વિશાળ જ્ઞાનનો પરિચય કરાવે છે.

હાથીને પકડનારાઓ માત્ર બળપ્રયોગથી હાથીને નથી પકડતા તેઓ હાથીને વશ-પરવશ કરવાનો સરળ ઉપાય શોધે છે. તે માટે તેઓ હાથીની નળાળી કડી શોધી કાઢે છે. હાથીને હાથણીઓનો સ્પર્શ ખૂબ ગમે ! જંગલોમાં લગભગ હાથી હાથણીઓના ટોળામાં જ ફરતો

હોય ! પાંચસો-પાંચસો હાથણીઓને એક મદોન્મત્ત હાથી તૃપ્ત કરતો હોય ! હાથીને પકડવા માટે એની આ નળળાઈ (માનસિક)નો લાલ ઉઠાવાતો હતો.

હાથણીઓમાં પણ વેશ્યા-હાથણીઓ હોય છે. તે હાથણીઓ હાથીને પ્રસન્ન કરવામાં કુશળ હોય છે. કોઈ હાથણી હાથીને પોતાના શરીરથી ઘસે, કોઈ હાથણી પોતાના કાનથી પખો નાંખે, કોઈ હાથણી એના પર પુષ્પો ફેંકે, પત્ર ફેંકે .. કોઈ હાથણી આગળ ચાલે, કોઈ પાછળ ચાલે, કોઈ બાજુમાં ચાલે . સ્વચ્છંદ રીતે કીડા કરતા તે હાથીને પાંજરામાં લાવવામાં આવે . . બસ, પછી તો માવત અંકુશ લઈ અને ચઢી બેસે એના ઉપર. વારંવાર તીક્ષ્ણ અંકુશના પ્રહારોથી હાથી પરવશ બની જાય છે. અને અનેક પ્રકારનાં તીવ્ર દુઃખ અનુભવે છે. હાથણી-ઓમાં કરાતી તીવ્ર આસક્તિ હાથીને પરવશ બનાવી દે છે.

સ્પર્શેન્દ્રિયનાં સુખોમાં આસક્ત બનેલા મનુષ્યો પણ આવી જ રીતે પરવશ બની ઘોર દુઃખ અનુભવે છે. સ્પર્શના અસંખ્ય વિષયોમાં જ્યારે જીવ લોલુપી બની જાય છે ત્યારે, તે પોતે કેવી વિનાશની લયાનક ખીણ તરફ ધસી રહ્યો છે, એનું એને ભાન રહેતું નથી.

સુશોભિત શયનગૃહમાં સુંદર, મુલાયમ . સપ્રમાણ શૈયામાં એને આળોટવું ગમે છે. મૃદુ-કોમળ અને સુવાળાં આસનો પર બેસવું ગમે છે.. સ્નાનગૃહમાં જઈ વિવિધ સુગંધી દ્રવ્યોથી શરીરનું મર્દન (માલિસ) કરાવવું ગમે છે.. ચામડીને મુલાયમ (સ્મૂથ) રાખવી ગમે છે . પછી એને એવા જ સુકોમળ શરીરને ભેટવાની તીવ્ર ઇચ્છા જાગે છે... સુકોમળ કાયાવાળી પ્રિયાને ચુબનો કરવાનું અને આલિંગન આપવાનું ગમે છે . અંગકીડા અને અનંગકીડામાં તે અત્યંત આસક્ત બની જાય છે . આનું પરિણામ ? શું એ સ્પર્શેન્દ્રિયના વિષયોનું સતત સુખ અનુભવી શકે ? શું એને એ વિષયો સતત મળતા જ રહે ?

પરિણામ પૂછે પેલા લલિતાંગકુમારને. રાજની રાણીના મોહ-
પાશમાં જકડાયેલા એ શ્રેષ્ઠિપુત્રે રાણીના મુલાયમ દેહનો મીઠો સ્પર્શ
તો કર્યો સ્પર્શેન્દ્રિયે દાણિક મુખ તો અનુભવ્યુ . પણ પછી ? જ્યારે
અચાનક રાજ અતઃપુરમાં ધમી આવ્યો ત્યારે રાણીએ લલિતાંગને
કયા પૂરી દીધો હતો ? શૌચાલયમાં ! રાજએ અંત.પુરમાં આવતાથી
સાથે જ શૌચાલયમાં જવાની ઈચ્છા કરી . લલિતાંગે સાભાગી રાજની
વાત. તેને શરીરે પરસેવો વળી ગયો. એ શૌચાલયની ઊંડી પાઈપમાં
ઊતરી ગયો નરક જેવી ઘોર વેદના સહન કરતો તે એ ગટરમાંથી
તણાતો તણાતો ગામની બહાર બાળમાં જઈ પહોંચ્યો. દિવસો સુધી
એ બાળમાં એનું શરીર સડી ગયું. બેહોશ સ્થિતિમાં એને એના
પિતા શોધીને ઘેર લઈ આવ્યા ..

પુરુષને જેમ સ્ત્રીશરીરનું સ્પર્શમુખ મૂંઝવે છે તેમ સ્ત્રીને
પુરુષના શરીરનું સ્પર્શમુખ આકર્ષે છે. જે કોઈ આ સ્પર્શમુખમાં
આસક્ત બન્યા દિવસ ને રાત મન, વાણી અને કાયાથી આ સ્પર્શ-
મુખમાં જ જે જીવો લીન બન્યા, તેઓએ પોતાનો વિનાશ જ
નોતર્યો છે.

एवमनेके दोषाः प्रणष्टशिष्टे दृष्टिचेष्टानाम् ।

दुर्नियमितेन्द्रियाणां भवन्ति बाधाकरा बहुशः ॥૪૬॥

અર્થ : વિવેકી પુરુષોને ઇષ્ટ જ્ઞાન અને ક્રિયા (ઉલ્લસ) જેમનાં નાશ
પામ્યાં છે અને દોષોમાં જતી ઇન્દ્રિયોને જેમણે સંયમિત કરી
નથી તેઓને આ રીતે (ખીજા પણ) અનેક દોષો અનેકવાર
પીડાકારી બને છે.

વિવેચન : સતત સન્માર્ગની પ્રેરણા આપનારું જ્ઞાન નથી અને એ
જ્ઞાનપ્રકાશમાં દેખાતા માર્ગે આલવાનું મન નથી . જ્ઞાન નથી અને
ક્રિયા નથી. અને નાશ પામી ગયા છે, એવા જીવાત્માઓ હલાહલીય
વધારે વિઘાતક વિષયોના સંગે મળેથી ફરે છે... પ્રિય વિષય, મનગમતો

વિષય મળવો જોઈએ. તેઓ સ્વચ્છંદે એમા કીડા કરે છે.

એ ધિયારા જીવો પાસે દષ્ટિ જ નથી, સાચી સમજ જ નથી, પરત્વેકનો વિચાર કરવાની શક્તિ જ નથી, પછી અમને કોણ સમજાવે કે ‘પુણ્યકર્મના ઉદ્ધયથી અહીં આ જીવનમાં તમને પાત્ર ઇન્દ્રિયોના અનુકૂળ અને પ્રિય વિષયો મળ્યા છે, જો એમાં-એ વિષયભોગમાં લીન થઈ ગયા, જ્ઞાન ભૂલી ગયા, તો નરક અને નિર્થક્યગતિમાં પટકાર્થ જશે. અનેક દુઃખ અને ત્રાસ સહન કરવા પડશે એ દુર્ગતિઓમાં. ત્યાં તને આ પ્રિય વિષયો હજારો ને લાગે વર્ષ સુધી નહીં મળે.’

કોણ સમજાવે એ જીવોને આ વાત? સમજાવનાર હોય પણ સમજનાર ન હોય, ત્યાં શું થઈ શકે? જ્ઞાનદષ્ટિ વિના આ વાતો સમજાય જ નહીં; પછી ભલે સમજાવનાર સ્વયં તીર્થંકર પરમાત્મા હોય? પરમાત્મા મહાવીર સ્વામી ગોશાલકને ન સમજાવી શક્યા, જમાલીને ન સમજાવી શક્યા, અનેક પાપડીઓને ન સમજાવી શક્યા, તે શું તેઓની અપૂર્ણતા હતી? ના, પરમાત્માની જ્ઞાનશક્તિ તો પરિપૂર્ણ જ હતી પરંતુ સામેના જીવાત્મા પાસે એ જ્ઞાન. સન્માર્ગદર્શી દષ્ટિ ન હતી, તેઓ પરમાત્માની દિવ્ય પ્રેરણા ઝીલી ન શક્યા, ગ્રહણ કરી ન શક્યા.

અન્યકાર મહાપુરુષે આપણને પ્રત્યક્ષ હુનિયાનાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો આપીને એ સમજાવ્યું કે એક-એક ઇન્દ્રિયની પણ પરવશતા જીવોને દુઃખના દાવાનંજનમાં કેવા હોમી દે છે? પશુમુષ્ટિમાંથી એક એક ઉદાહરણ લઈને, કેવી અદ્ભુત શૈલીમા તેઓએ નિરૂપણ કર્યું છે? મનુષ્યોને કેવી લાલખત્તી ધરી છે? તેઓ કહે છે :

‘આ મેં પ્રત્યક્ષ જે દષ્ટાન્તો આપ્યા ઇન્દ્રિયપરવશ જીવોનાં, તે જીવોનાં દુઃખ તો અદ્વકાલીન છે. પરંતુ બ્યારે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં લોહુપી અને આસક્ત જીવ નરકગતિમાં જાય છે, તિર્થંકરોનીમા જાય છે ત્યાં એને જે દીર્ઘકાલીન દુઃખો સહેવાં પડે છે.. એ તરફ દષ્ટિ કરો. ભલે એ નરકગતિ પરાક્ષ છે, તમારી આંખોથી તે જોઈ શકાતી નથી.

મનુષ્યની આંખો એવી શક્તિવાળી નથી કે એ લાખો—કરોડો માઇલોથી પણ વધુ દૂરનાં દૃશ્ય જોઈ શકે. દિવ્યદ્રષ્ટા કેવળજ્ઞાની પરમપુરુષોએ પોતાના આત્મપ્રકાશમાં એ બધું જ જોયેલું છે ને વિશ્વને બતાવેલું છે.. એ નરકગતિમાં જીવો જે ભયંકર ચાતનાઓ સહે છે—એ જોઈને કરુણાવત પુરુષોનાં હૃદય રડી પડે છે. તે દુર્ગતિમાં બીજા જીવો ન આલ્યા જાય તે માટે તેઓ ખૂંસો પાડીને. ક્યારેક સ્નેહથી, ક્યારેક રોષથી પણ, રોકવા પ્રયત્ન કરે છે.

તમે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમા લોહુપ ન બનશો. એ વિષયોનો ઉપલોગ કરવો જેટલો અનિવાર્ય હોય તેટલો જ કરજો. તેમાં પણ એટલી સાવધાની રાખજો કે તમારો મનોયોગ એમાં ન જોડાઈ જાય. મનોયોગ વિના પણ, મનના ઉપયોગ વિના પણ વિષયોપલોગ થઈ શકે ! માનો કે મન એમાં ભળે છે, રોકી નથી શકતા, તો એ મનને રાગમાં વધુ સમય રાચવા ન દેશો, આસક્તિમાં બંધાવા ન દેશો.'

આ બધી વાતો કોણ સમજે !! જે જીવોની સન્માર્ગદર્શી જ્ઞાનદૃષ્ટિ ખૂલી નથી, જે જીવો સન્માર્ગે ચાલવા તત્પર પણ નથી, જેઓ પોતાની ઇન્દ્રિયોને એના શબ્દ—રૂપ—રસ—ગંધ અને સ્પર્શના વિષયોમાં જતી રોકી શકતા નથી....ઇન્દ્રિયો સ્વચ્છંદ બનીને ઇષ્ટ અને વિષયોમા મ્હાલે છે, એ જીવોને આ બધી વાતો સમજાય જ નહીં; એમના ગળે ઊતરે પણ નહીં ! વિષય લોહુપતાના કરુણ વિપાકો એ વિચારી શકે જ નહીં. વિચારશક્તિ જ કુંઠિત થઈ ગઈ હોય છે એવા જીવોની.

પરમજ્ઞાની કરુણાવંત પુરુષો જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જ્યારે સમગ્ર જીવરાશિને જુએ છે. દુર્ગતિઓમા અત્યંત વેદનાઓ, શારીરિક અને માનસિક ભોગવતા જુએ છે....એમનો આત્મા કંકળી ઊઠે છે ..સંસાર સમુદ્રમાંથી એ જીવાત્માઓને બહાર કાઢવા તેઓ મથામણુ ફેરે છે. ભગવાન 'ઉમાસ્વાતીજીની શુ' આ એક મથામણુ નથી !!

एकैकविषयसंगाद् रागद्वेषातुरा विनष्टास्ते ।

કિં પુનરનિયમિતાત્મા જીવઃ પશ્ચેન્દ્રિયવશાતઃ ? ॥૪૭॥

અર્થ : એક એક વિષયના સંગે રાગ-દ્વેષથી રોગી થયેલા (હરણ વગેરે જીવો) નાશ પામ્યા તો પછી પાંચે ઇન્દ્રિયોની પરવશતાથી જે વ્યાકુળ છે અને જે આત્માને નિયમમાં રાખી શકતો નથી, તેનું શું ?

વિવેચન : એ ભોળું હરણિયું, એ પાગલ પતંગિયું, એ લાલચુ ભમરો એ માછલી અને હાથી....કેમ મોતના મુખમાં ધડેલાય છે ? પરવશ ઇન્દ્રિયોનો વિષયો સાથેનો સંગે! વિષયરાગ એ જીવોને વિષય-સંગ કરવા પ્રેરિત કરે છે. એ તિર્થંચો બિચારાં ફસાય છે ને ફર રીતે મરાય છે.

વિચારજ્ઞે, આત્માની સાક્ષીએ વિચારજ્ઞે, કે એક-એક વિષયની પરવશતાથી એ જીવો મરે છે ને ? મૃત્યુની ઘોર વેદના સહ છે ને ? તો પછી, મનુષ્યની શુ દશા થાય. એની કલ્પના કરી છે ક્યારેય ? એ તિર્થંચ જીવો પાસે મનુષ્યના જેવું વિકસિત મન નથી હોતું. ભૂતકાળ કે ભવિષ્યકાળનો વિચાર એ જીવો કરી શકતા નથી. જ્ઞાની પુરુષોનો ઉપદેશ એ સાંભળી શકતાં નથી, સમજી શકતાં નથી.. પછી એ જીવો કેવી રીતે પોતાના આત્મા ઉપર અનુશાસન કરી શકે ? કેવી રીતે ઇન્દ્રિય-નિગ્રહ કરી શકે ?

પાંચ-પાંચ ઇન્દ્રિયોને પરવશ માનવી, જો એ પોતાના આત્માને વશ રાખી શકતો નથી, પોતાના મનને ઇન્દ્રિયોના સંગે રમતું નિવારી શકતો નથી, તો એનો કેવો સર્વનાશ થાય, એ શાન્ત ચિત્તે વિચારવા જેવું છે. આત્મા, મન અને ઇન્દ્રિયો એકએક થઈને-પરસ્પરના ગાઠ સહકારથી ન્યારે વિષયોના સંગ કરે છે ત્યારે એ આત્મા એવો મૂઠ થઈ ગયો હોય છે.. એવો લપટ બની ગયો હોય છે કે એના ભાવપ્રાણેનું ટિકિદન નીકળી રહ્યું છે-એનું એને ભાન નથી હોતું.

જ્યારે મનુષ્યને મનગમતા મીઠા-મધુરા શબ્દો સાંભળવા મળે છે ...ત્યારે એ કલાકોના કલાકો એમાં ખોવાઈ જાય છે. ભલે, જેમ પેલો શિકારી હરણને વીધી નાંખે છે એમ આહી એ માનવીને વીધ-નારો કોઈ શિકારી એના પર ગોળી નથી છોડતો પણ એ સમયે જે પાપકર્મો બંધાય છે. એ કર્મોની દારુણતા પેલા શિકારી કરતાં પણ વધારે હોય છે. જ્યારે મનુષ્ય કોઈ મનગમતા પ્રિય રૂપમાં આસક્ત થતો, અનિમેષ નયને રૂપનું પાન કરતો હોય છે ત્યારે કુકર્મો એના ભાવપ્રાણોનું કેવું શોષણ કરતાં હોય છે, એનું એને ક્યાં જ્ઞાન હોય છે? સુગંધી પુષ્પો અને સેટ-અત્તરોની મધમધ કરતી સોડમોમાં રાચતો જીવ..એને એ વખતે જ્યાં પોતાના જ શરીરમાં ભરેલી ભારે-ભારે દુર્ગંધનો વિચાર નથી આવતો, ત્યાં બંધાતા કર્મોની દુર્ગંધ કે જે મરેલાને સડી ગયેલા સાપની દુર્ગંધ કરતાં પણ અનન્ત ગાંધી વધારે હોય છે. એ કયાથી સમજી શકે? જ્યારે માનવી મનગમતા પ્રિય રસમાં. રસોપભોગમાં લીન થતો છે. છએ રસથી ભરપૂર ભોજનના થાળ પર ત્રાટકી પડે છે.. એમાં ઓતપ્રોત થતો જાય છે. એ વખતે માછલીના જડાને વીધી નાખતા પેલા લોહાના કાટાને પણ ભૂલવી દે તેવાં કર્મોના ગરમગરમ લાલચોળ કાંટાઓ આત્માને કેવા ભોકાય છે—એ તો પ્રત્યક્ષદષ્ટા જ્ઞાનીપુરુષો જ જોઈ શકે. મનગમતા ને પ્રિય સ્પર્શના સુખમાં આળોટતા એ વિષયાંધ માનવીને કોણ સમજાવે કે ‘માનવી, આ ઇન્દ્રિયપરવશતા તને રૌચ્યનરકની વેદના આપશે.. ત્યજી દે આ પરવશતા કર આત્મા પર અનુશાસન હારી ન જા આ માનવજીવન ..’ કોણ સાલજે !!

આ રીતે મળી ગયેલા શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધ અને સ્પર્શના વિષય સુખોમાં પાચે ઇન્દ્રિયો દ્વારા રાચતા-નાચતા માનવીના કેવા હાલ-જેહાલ આ સંસારચક્રમાં થાય છે, એનું વર્ણન કરતાં પણ ઘૂલ જાય છે.

જે મનુષ્યોને ગમતા પ્રિય વિષયો નથી મળ્યા, એ વિષયોની

તીવ્ર અસિદ્ધાષા કરતા, એ વિષયોના ઉપસોગની કલ્પનાઓમા તરફડતા અને રાતદિવસ એ વિષયોને મેળવવા કાળી મજૂરી કરતા એ માનવી-ઓની મનોવ્યથા તમે જાણો છો? અપ્રાપ્ત વિષયોને પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર ઝંખના અને પ્રાપ્ત થયેલા વિષયો ચાલ્યા ન જાય, એની સતત ચિંતા, ઇન્દ્રિયપરવશ જીવને કેવી દોર પીડા આપે છે. એ સ્વસ્થ ચિત્તે જાણો અને વિચારો. પાંચે ઇન્દ્રિયોની પરવશતા! સ્વછંદ આત્માની એ પરવશતા. ભીષણ ભવસમુદ્રમા જ પટકી દે છે.

શબ્દાદિ વિષયો સાથે પ્રીતિ બાંધતા, ગોઠડી બાંધતા આત્માને રોકો. સમજાવીને રોકો, દબાવીને રોકો: નહીં તર ભવિષ્યના અસખ્ય ભવો અધકારમય, દુઃખમય બની જશે.

ઇન્દ્રિયો સદા તરસી

न हि सोऽस्तीन्द्रियविषयो येनाभ्यस्तेन नित्यतृप्तिरिति ।
तृप्तिं प्राप्नुयुरक्षाय्यनेकमार्गप्रलीनानि ॥૪૮॥

અર્થ : એવો કોઈ ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી કે જેનું 'પુનઃ' પુનઃ આસેવન કરવાથી, હું મેશા તરસી (અને) અનેક માર્ગે (શબ્દાદિ વિષયોના અનેક પ્રકારોમાં) ખૂબ લીન થયેલી ઇન્દ્રિયો તૃપ્તિ પામે.

વિવેચન તારે તૃપ્તિ જોઈએ છે? તૃપ્તિના અવિરત અમૃત ઓડ-કારોનો સ્વાદ માણવો છે? તો તે પકડેલા માર્ગે તને તૃપ્તિ નહીં મળે. એ તૃપ્તિ મેળવવા ઘણા ઘણા પુરુષાર્થીઓ ગયા હતા - મોટા ભાગનાએ પુરુષાર્થીઓ માર્ગે અતૃપ્તિની વ્યથાપૂર્ણ ખાઈ ઓમા ગરકાવ થઈ ગયા, થોડા પુરુષાર્થીઓ પાછા વળી ગયા ને તૃપ્તિના સાચા માર્ગે ચઢી ગયા.

તું એમ માની રહ્યો છે ને કે ઇન્દ્રિયોને પ્રિય વિષયોના ઉપસોગ મળે તો તૃપ્તિ થાય? તું આવું માની લેવા શાસ્ત્રી પ્રેરાયો, એ

ખતાવું ? વિષયના ઉપલોગથી ઇન્દ્રિયોએ તને તૃપ્તિનો આભાસ ખતાવ્યો !
 ક્ષણિક તૃપ્તિના એ આભાસમાં તું ભરમાયો ! મીઠા-મધુરા શબ્દો
 સાંભળવા મળ્યા, તને મઝા આવી ગઈ . તે એ ઘડી-એ ઘડીની મઝાને
 'તૃપ્તિ' માની લીધી. કેઈ રૂઢા રૂપને જોયું આંખો એના પર ઠરી .
 તને મઝા આવી ગઈ, તેં એ પવનના સુસવાટા જેવી મઝાને તૃપ્તિ
 માની લીધી ! કેઈ હવાના ઘોડે ચઢીને સુવાસ આવી ગઈ, નાકને એ
 સુવાસમાં મઝા આવી ગઈ, તેં એ મઝાને તૃપ્તિ માની લીધી ! કેઈ
 મીઠા, તીખા કે કડવા રસના આસ્વાદમાં જીભને મઝા આવી ગઈ,
 તે એને તૃપ્તિ સમજી લીધી ! કેઈ મુદાયમ કાળા-ગોરા શરીરને
 ભેટવાનું મળ્યું એ સંધ્યાના ક્ષણિક રંગો જેવી મઝાને તેં તૃપ્તિ
 સમજી લીધી !

આ નરી બ્રમણા છે ભાઈ ! એ તૃપ્તિ નથી, તૃપ્તિ પછી પાછી
 અતૃપ્તિની આગ લાગે, તેને તૃપ્તિ કહેવાય ? લાખ રૂપિયા મળ્યા
 અને થોડા કલાકો પછી લાખ રૂપિયા આવ્યા જાય, તો એ લાખ
 મળ્યા કહેવાય ? રોજ એ ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરો ને રોજ અતૃપ્ત થઈ
 જાય ! આ ઇન્દ્રિયોનો સ્વભાવ જ છે. એ હંમેશા તરસી રહે .
 ક્યારેય એની તૃષ્ણા શાન્ત ન થાય.

ખીજ એ ઇન્દ્રિયોની ખાસિયત જાણે છે ? એને એકનો એક
 વિષય નથી ગમતો કાયમ ! એને બદલાતા વિષયો જોઈ એ છે ! એકનું
 એક ગીત એને રોજ સાંભળવું નથી ગમતું . એને નવાં નવાં ગીત
 સાંભળવા જોઈ એ છે કહે, એ શ્રવણેન્દ્રિયને તૃપ્તિ થાય ખરી ?
 આંખોને એકનું એક રૂપ જોવું નથી ગમતું. રોજ, એને નવા નવા
 રૂપ જોવા હોય છે ! એનો કેઈ અન્ત જ નહીં. એક-એ કે પાંચ-સાત
 રૂપ જોઈ ને તૃપ્ત થઈ જાય, ખીજાં રૂપ જોવાની ઝખના ન રહે-તો
 એ જાત ઇન્દ્રિયની નહીં ! ઘ્રાણેન્દ્રિયને એકનું એક ગુલાબનું કે
 હીનાનું અત્તર નથી ગમતું, એને તો નવાં નવાં સેંટ અને અત્તરો
 ધરાય જ નહીં . નવી નવી માગણીઓ ઊભેલી જ હોય.

રસનાની તો વાત જ ન કરો. એને નવાં નવાં ભાત ભાતનાં ભોજન જોઈએ ! રોજ નવાં નવાં પીણાં જોઈએ ! એને તૃપ્તિ થાય જ નહીં. સ્પર્શોન્દ્રિયને એકની એક વ્યક્તિનો કે એકની એક વસ્તુનો સ્પર્શ નથી ગમતો, જુદાં જુદાં શરીરોનો સ્પર્શ જોઈએ છે. જુદી જુદી ને નવી નવી વસ્તુઓનો સ્પર્શ જોઈએ છે ! એ ધરાય જ નહીં.

અસંખ્ય જડ-ચેતન વિષયોમાં વિસ્તરેલી ઇન્દ્રિયોની લોભુપતા આ રીતે શાન્ત થાય જ નહીં. જેમ જેમ તુ એને વિષયો આપીશ તેમ તેમ એની અતૃપ્તિ વધવાની છે, એની તૃષ્ણા જ વધવાની છે. અગ્નિમાં લાકડા હોમવાથી અગ્નિ શાન્ત થાય જ નહીં, અગ્નિ પ્રદીપ્ત જ થાય. જો ખરેખર તૃપ્ત બનવું હોય, તૃપ્તિની ખરેખરી ઝખના જાગી હોય તો તારે એ ઇન્દ્રિયોને વિષયોના ઉપભોગથી રોકવી જોઈશે.

છે, એના અનેક ઉપાયો છે. જો તારી પૂર્ણ તૈયારી હશે તો ઉપાયો તને મળશે જ. તું સર્વપ્રથમ એ ઇન્દ્રિયોના સ્વભાવને ઓળખી લે. રોજની તરસી ને ભૂખી એ ઇન્દ્રિયોને ખરાબર ઓળખી લે. અસંખ્ય વિષયો તરફ લોભુપ બનેલી એ ઇન્દ્રિયોના સાચા રૂપને જોઈ લે. એ ક્યારેય સર્વથા તૃપ્ત થતી નથી, આ વાત સ્વીકારી લે.

શુભાશુભ કલ્પનામાત્ર

કશ્ચિच्छુભોઽપિ વિષયઃ પરિણામવશાત્પુનર્ભવત્યશુભઃ ।

કશ્ચિદશુભોઽપિ ભૂત્વા કાલેન પુનઃ શુભીભવતિ ॥૪૯॥

અર્થ : ઇષ્ટ પણ કોઈ વિષય અધ્યવસાયના કારણે (દ્વેષના પરિણામના કારણે) અનિષ્ટ બને છે, વળી કોઈ અશુભ પણ (વિષય) થઈને કાલાન્તરે ઇષ્ટ બને છે (રાગના પરિણામથી).

વિવેચન : મનની અકળ ગતિ છે ! મનના લેદ પામવા એ મામૂલી ખેલ નથી. એ મનડાને જ કાલે ખૂબ ગમતું હતું તે આજે જરાય નથી ગમતું ! એને જે એને કાલે જરાય નહોતું ગમતું તે આજે

ભરપૂર ગમે છે, એના વિના ક્ષણવાર પણ નથી ગમતું ! વિષય એનો એ જ . !

હા. ત., બે હજાર કે ત્રણ હજાર રૂપિયાનો ટી. વી. (ટેલિવિઝન) સેટ લઈ આવ્યા. લાવ્યા પછી પરિવાર સાથે, મિત્રો સાથે, સ્નેહી-સ્વજનો સાથે ખૂબ મજેથી ત્રણ કલાક ટી. વી. ના કાર્યક્રમો તમે જોયા, ખૂબ પ્રસન્ન થઈ ગયા. ટી. વી. ની વૈજ્ઞાનિક શોધ અંગે તમે પ્રશંસાનાં ફૂલ વેર્યાં. ખીજા દિવસે તમે સવારે પરવારીને દુકાને ગયા કે ઓફિસે ગયા. સાંજે જ્યારે તમે ઘરે આવવા નીકળ્યા ત્યારે મોડું થઈ ગયું હતું અને તમને કંકડીને ભૂખ લાગી હતી. તમે તમારા મનમાં નિર્ણય કર્યો કે ‘ ઘરે જઈને પહેલું કામ જમવાનું કરીશ, પછી ખીજી વાત ! ’ તમે ઘરે આવ્યા. ઘર સ્ત્રી-પુરુષોથી ચીકાર ભરેલું જોયું. ટી. વી. ઉપર સિનેમા ચાલી રહી હતી. તમારાં પત્ની, પુત્ર. પુત્રી વગેરે પણ એ કાર્યક્રમ જોવામાં તદ્દલીન હતાં. તમે એમને રસોડામાં બોલાવો એ વખતે એ તમને કહે : ‘ પછી જમજો ને ! જમવાનું ક્યાં ભાગી જવાનું છે ? આ સરસ કાર્યક્રમ ચાલે છે. એ જુઓ ને ! ’ તો શું તમે એ કાર્યક્રમ જોવા બેઠા હતા ? પત્નીના આમ ત્રણને તમે સ્મિતપૂર્વક આવકાર્યું હતું કે મોં ચઢી ગયું હતું ? પત્ની ઉપર ગુસ્સો આવ્યો હતો ખરો ?

તમને ભૂખનું દુખ હતું ? એ વખતે ટી. વી. તમને જોવું નથી ગમતું ! જ્યારે તમને ભૂખ નથી, તરસ નથી કે મનમાં કોઈ પ્રબળ ચિન્તા નથી એ વખતે ટી. વી. જોવું ખૂબ ગમે છે. એ જોવામાં તમે તદ્દલીન હો-એ વખતે તમારા પત્ની ભોજન માટે તમને બોલાવે તો શું થાય ? ગુસ્સો જ થાય ને ? ટી.વી. સેટનો કાર્યક્રમ એનો એ છે અને ભોજન પણ એનું એ છે ! વિષયમાં કોઈ જ પરિવર્તન નથી. પરિવર્તન થાય છે માનવના મનમાં ! પરિવર્તન થાય છે જીવના અધ્ય-વસાયોમાં, પરિણામોમાં !

જ્યારે મન રાગી હોય છે ત્યારે એક વિષય પ્રિય લાગે છે,

જ્યારે મન દ્વેષી હોય છે ત્યારે એ જ વિષય અપ્રિય લાગે છે. હનુ-
માનપિતા પવનંજયના મનમાં અજના પ્રત્યે દ્વેષ હતો ત્યારે બાવીસ
બાવીસ વર્ષ સુધી એના સામે પણ ન જોયું, એના શયનખંડમાં
પગ પણ ન મૂક્યો. બાવીસ વર્ષના અંતે જ્યારે માનસરોવરના તટ
પર મન બદલાયું, દ્વેષના સ્થાને સ્નેહ અને સહાનુભૂતિ જાગ્યાં, તુરત
મિત્રની સાથે આકાશમાર્ગે એ અજનાના મહેલે આવ્યો ! એ જ
અંજના હતી ! અંજનામાં કોઈ પરિવર્તન ન હતું. પવનંજયના મનમાં
પરિવર્તન થયું હતું. દ્વેષના સ્થાને રાગ આવ્યો હતો ! એને અંજના
સારી લાગી, સ્નેહપૂર્ણ લાગી, નિર્દોષ લાગી.

૨૨-૨૨ વર્ષ સુધી અજનાનું નામ ન લેનાર એ પવનંજય,
જ્યારે વન-વન અને પહાડેપહાડ ખૂદી નાખવા છતાં અંજના નહોતી
મળી ત્યારે, જગલમાં ચિતા બેઠકીને, આગ ચાપીને એમાં બળી
મરવા તૈયાર થયો હતો ! ‘અંજના વિના હવે જીવી ન શકું !’

વિષયો તરફનો ઇદ્રિયોનો અને મનનો પ્રેમ રાગ સ્નેહ અન-
વસ્થિત છે. એક વિષય પર કે વ્યક્તિ પર એનો પ્રેમ સ્થાયી નથી
હોતો, એ બદલાયા કરે છે. એટલે ઇદ્રિયજન્ય સુખ પણ સ્થાયી નથી
હોતું, અનિત્ય અને ક્ષણિક હોય છે. જે મીઠાઈ જીભને આજે ભાવે
છે એ મીઠાઈ બીજા દિવસે નથી ભાવતી ! જે મીઠાઈ સામે એ કાલે
જોતો પણ ન હતો, આજે એ જ મીઠાઈ મળેથી ખાય છે ! જે
વસ્તુ ગઈ કાલે અડવાનું પણ નહોતો ઇચ્છતો, એ વસ્તુને આજે
છાતીએ વળગાડીને પપાળે છે ! આ બધું શું છે ? મનનાં રાગ અને
દ્વેષના હુમેશા બદલાતા ભાવોના ખેલ છે ! વિષયો તો એના એ જ
છે. વિષય સારો હોય કે નરસો હોય એની સાથે બહુ નિસ્ખત નથી.
રાગીને નરસો પણ વિષય વહાલો લાગે છે, દ્વેષીને સારો પણ વિષય
અપ્રિય લાગે છે.

કલ્પનાની દુનિયા

कारणवशेन यद्यत् प्रयोजनं जायते यथा यत्र ।

तेन तथा तं विषयं शुभमशुभं वा प्रकल्पयति ॥५०॥

અર્થ : જે કારણે જ્યાં જેવી રીતે જે જે પ્રયોજન ઉત્પન્ન થાય છે, તેવી તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા તે પ્રયોજનથી, તે વિષયને ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ માને છે.

વિવેચન : માત્ર કલ્પના છે પ્રિયની અને અપ્રિયની; ઇષ્ટની અને અનિષ્ટની મનની કલ્પના સિવાય કંઈ જ વાસ્તવિક નથી. એ કલ્પનામાં જ્યારે રાગના રંગો પુરાયા હોય છે ત્યારે એ પદાર્થો, એ વ્યક્તિઓ પ્રિય લાગે છે, ઇષ્ટ લાગે છે. જ્યારે એ કલ્પનામાં દ્વેષના રંગો પુરાય છે ત્યારે દુનિયાના પદાર્થો અપ્રિય અને અનિષ્ટ લાગે છે.

‘પદાર્થ ખરાબ માટે અપ્રિય લાગે છે’, ‘વ્યક્તિ ખરાબ છે માટે અનિષ્ટ લાગે છે;’ આ ધારણા, આ માન્યતા ખોટી ઠરે છે. ‘પદાર્થ સારો છે માટે પ્રિય લાગે છે, વ્યક્તિ સારી છે માટે વહાલી લાગે છે.’ આ ધારણા ખોટી સાબિત થાય છે. ‘વ્યક્તિ સારી છે માટે વહાલી લાગે છે,’ આ ધારણા ખોટી સાબિત થાય છે. વસ્તુમાં સારાપણાનો કે નરસાપણાનો આરોપ જીવની કલ્પના કરે છે ! એ કલ્પનાનાં પ્રેરક તત્ત્વો હોય છે રાગ અને દ્વેષ !

ઇષ્ટ લાગતા વિષયોમાં ઇન્દ્રિયો પ્રવૃત્ત થાય છે અને અનિષ્ટ લાગતા વિષયોમાંથી ઇન્દ્રિયો નિવૃત્ત થાય છે. આ ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ પાછળ સમગ્ર દોરીસંચાર મનની કલ્પનાનો હોય છે ! એટલે ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાં પ્રવૃત્ત અને નિવૃત્ત થતી રોકવા માટે અન્ય-કાર મહર્ષિ એક અસિનેવ કલ્પના આપે છે ! દિવ્ય વિચાર આપે છે. તેઓ કહે છે :

‘આ ગીત સારું છે, આ સંગીત-ધ્વનિ સારો છે’ એમ માનીને તું તારી શ્રવણેન્દ્રિયને એ ગીત-સંગીતમાં જોડે છે ને ? તને એ ગીત,

કલ્પનાની દુનિયા

એ સંગીત તને કોણ સારું લગાડે છે, એનો વિચાર કર. તારી રાગ-દશા એ ગીત-સંગીતમાં સારાપણની કલ્પના કરાવે છે. એવી જ રીતે કોઈ ગીત કે સંગીત તને નથી ગમતું ‘આ ગીત સારું નથી ..’ આ કલ્પના તારી દ્રેષદશામાંથી જન્મે છે. આ રીતે પાંચે ઇદ્રિયોના વિષયોમાં સમજવાનું છે.

જીવની રાગદશા સ્થાયી નથી હોતી, દ્રેષદશા સ્થાયી નથી હોતી- રાગ પછી દ્રેષ અને દ્રેષ પછી રાગ...ચાલ્યા જ કરે છે આ ક્રમ ! એટલે પ્રિય-અપ્રિયની કલ્પનાઓ પણ બદલાયા જ કરે છે ! રાગદશામાં જે પદાર્થ સારો લાગે છે એ જ પદાર્થ દ્રેષદશામાં ખરાબ લાગે છે. પદાર્થ એનો એ જ હોય છે.

એક વ્યક્તિ ઉપર રાગ હોય છે ત્યારે એનું રૂપ, એના શબ્દ, એનો સ્પર્શ પ્રિય લાગે છે, ગમે છે. પરંતુ એ જ વ્યક્તિ ઉપર બીજા દ્રેષ જાગે છે ત્યારે એનું રૂપ, એના શબ્દ કે એનો સ્પર્શ એનું કંઈ ગમતું નથી. વ્યક્તિ એની એ જ હોય છે. વ્યક્તિમાં કોઈ પરિવર્તન હોતું નથી. પરિવર્તન થયું હોય છે આપણી રાગદશાનું, આપણી દ્રેષદશાનું.

વ્યક્તિ સારી છે માટે ગમે છે-આ માન્યતા સાવ ખોટી છે. આપણને રાગ છે માટે એ ગમે છે ! વ્યક્તિ ખરાબ છે માટે નથી ગમતી-આ ધારણા ભૂલભરેલી છે, આપણને દ્રેષ છે માટે નથી ગમતી.

જુઓ, અનંત સિદ્ધ ભગવતો પોતાના કેવળજ્ઞાનમાં સંસારના સર્વજીવોને બાળે છે ને ? જીવોના ..પદાર્થોના તમામ ગુણદોષો બાળે છે ને ? છતાં એમને ‘આ સારું છે ને આ નરસુ છે,’ આવી કલ્પના કેમ નથી થતી ? કારણ કે તેઓ વીતરાગ છે ! તેમને નથી રાગ કે નથી દ્રેષ ! એટલે એમનું જ્ઞાન રાગ-દ્રેષના રંગોથી રંગાયેલું નથી, માટે એમની જ્ઞાનદષ્ટિ પરમેષિશુદ્ધ હોય છે.

જો આ દષ્ટિબિંદુ આપણું દષ્ટિબિંદુ બની જાય તો જીવાત્માઓ

અને જડપદાર્થોમાં સારા—તરસાના આરોપ મૂકવાની આપણી કુચ્છેષ્ટાઓ બધ થઈ જાય અને આપણા પોતાના રાગદ્વેષ ઓછા કરવાનો પુરુષાર્થ ચાલુ થઈ જાય.

આ જ્ઞાનદેષ્ટિ જો આપણને લાગી જાય તો વિષયો તરફ દોડતી આપણી ઇન્દ્રિયો રોકાઈ જાય, દોડધામ ઓછી જાય. રાગ—દ્વેષની મંદતા થતા ઇન્દ્રિયોના વિષયસચ્ચારમાં કર્મબધ પાણુ ઓછો થાય. આવી અદ્ભુત છે આ રહસ્યભૂત વાત આ તત્ત્વદેષ્ટિ છે, જ્ઞાનદેષ્ટિ છે, દિવ્યદેષ્ટિ છે, આના દ્વારા આપણે આપણી કલ્પનાઓમાંથી રાગ—દ્વેષના રંગો ધોઈ નાંખવા પ્રયત્નશીલ બનીએ.

રાગ અને દ્વેષ

अन्येषां यो विषयः स्वाभिप्रायेण भवति तुष्टिकरः ।

स्वमतिविकल्पाभिरतास्तमेव भूयो द्विषन्त्यन्ये ॥૫૧॥

અર્થ : બીજાઓને (બીજા પુરુષોને) જે વિષય (શબ્દ વગેરે) પોતાના મનઃ પારણામથી પરિતોષ કરનાર બને છે તે જ વિષયનો પોતાના મનના વિકલ્પોમાં રાચતા અન્ય પુરુષો વળી દ્વેષ કરે છે !

વિવેચન : તમે જરા સ્વસ્થ ચિત્તે વિચારો તો ખરા ! ચિંતનની કેવી આશ્ચર્યકારી પગદંડી બતાવે છે આ મહર્ષિ ! તેઓ કહે છે : જે વિષયો તમને સારા, સુંદર અને મનોહર લાગે છે એ વિષયો જે ખરેખર સારા હોય, સાચે જ સુંદર હોય અને નિશ્ચયે મનોહર હોય તો સહુ મનુષ્યોને એ સારા, સુંદર અને મનોહર લાગવા જોઈએ ને ? એમ નથી બનતું. જે વિષય, જે પદાર્થ એક માણસને ગમી જાય છે, એ જ વિષય બીજાને નથી ગમતો ! જો વિષયની જ ખૂણી હોય, જો વિષયમાં જ સારાપણું હોય તો તે બધાને ગમવો જોઈએ.

અન્યકારનો આ અકાચ્ય તર્ક છે. વસ્તુ જો સારી હોય, વસ્તુમાં મુંદરતા અને સુખદાયકતા હોય તો તે સર્વજીવોને સારી લાગવી જ જોઈએ. સર્વ જીવોને મુંદર લાગવી જ જોઈએ સર્વ જીવોને એનાથી સુખ મળવું જ જોઈએ. એવું નથી બનતું આ સંસારમાં. એકનો એક જ વિષય રમેશને પ્રિય લાગે છે ને સુરેશને અપ્રિય લાગે છે ! આવો, આપણે એક-એક ઇન્દ્રિયના વિષયને તપાસીએ.

જુઓ આ ગીત તમને સાલળાય છે ને ? આ શ્રવણેન્દ્રિયનો વિષય છે. તમને આ ગીત સાંભળવું ગમે છે ? નથી ગમતું ને ? કારણ કે તમે એને ઘણીવાર સાંભળેલું છે ખેર, મને એ સાંભળવું ગમે છે . વારંવાર સાંભળવું ગમે છે ! ગીત તો એનું એ છે, તમને સાંભળવું નથી ગમતું, મને ગમે છે !

જુઓ, આ મંદિરનું શિલ્પ કેવું સુંદર છે ! ખરેખર, આ પ્રાચીન શિલ્પ ઉપર મન એવારી જાય છે. તમને ગમ્યું આ શિલ્પ ? કેમ ન ગમ્યું ? તમને આવું જૂનું શિલ્પસ્થાપત્ય જોવું નથી ગમતું . મને ગમે છે ! એનું એ જ શિલ્પ છે. મને ગમે છે તમને જોવું નથી ગમતું.

તમને બધાં જ પુષ્પોની સુવાસ ગમે છે ? બધાં જ અતરો કે એ સેન્સો ગમે છે ? તમને ‘હીનો’ ગમે છે, મને નથી ગમતો. તમને ‘ગુલાબ’ નથી ગમતું, મને ગમે છે ! વસ્તુ તો એની એ છે—તમને ગમે છે, મને નથી ગમતી. મને ગમે છે તમને નથી ગમતી.

આવો, આપણે રસોડામાં જઈએ. તમને આ ગુલાબજાંબુ લાવે છે ને ? મને તો એ જોવાય નથી ગમતાં ! તમને આ લીંડાનું શાક જોઈને ઊલટી થાય છે ને ? મારી જીભમાંથી એ જોઈને પાણી છૂટે છે. અને છે આવું—એકને એક વસ્તુ લાવે, એ વસ્તુ ખીજાને ન લાવે. ચાર માનવીઓને લાવે, ખીજા ચારને ન લાવે !

આપણે સ્પર્શેન્દ્રિયના વિષયને પણ જોઈએ. તમને આ ખાદીનું કાપડ પહેરવું ફાવે છે ? આમડીને ખરબચડું લાગતું નથી ? તમને

ફાવે છે ખાદી પહેરવી, મને ખાદી પહેરવી જરાય ફાવતી નથી. ખાદીના કપડાનો સ્પર્શ તમને ગમે છે, મને નથી ગમતો. ટેરેલીનના કપડાનો સ્પર્શ મને ગમે છે, તમને નથી ગમતો !

આ ગમવાનું અને ન ગમવાનું શું છે ? પ્રિય અને અપ્રિય શું છે ? માત્ર પોતાના મનના તરંગો ! રાગના તરંગો અને દ્વેષના તરંગો ! બધા જીવોનાં મન એક સાથે રાગી નથી હોતાં, એક સાથે દ્વેષી નથી હોતાં. એક વિષય ઉપર બધા જીવોનાં મન રાગી નથી હોતાં, બધા જીવોનાં મન દ્વેષી નથી હોતાં. સિન્ન સિન્ન જીવોના રાગ-દ્વેષ પણ સિન્ન-સિન્ન હોય છે. એ રાગ-દ્વેષથી પ્રેરાઈને જીવો વિષયોમાં સારા-નરસાનો આરોપ કરે છે.

આ છે વાસ્તવિકતાનું સચોટ દર્શન. શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધ અને સ્પર્શ, પાંચ ઇન્દ્રિયોના આ અસંખ્ય વિષયોમાં સુખદાયકતા કે દુઃખદાયકતા નથી, સારાપણું કે નરસાપણું નથી. જીવનો રાગ એ વિષયને સારો સમજાવે છે, જીવનો દ્વેષ એ વિષયને ખરાબ સમજાવે છે ! ગ્રન્થકાર મહાત્મા વિવેકી આત્માઓને અન્તર્મુખ બનાવવા ઇચ્છે છે. પોતાનામાં પડેલા રાગ અને દ્વેષને જોવા માટે, સમજવા માટે પ્રેરણા આપે છે.

આ જ વાતને વધુ સ્પષ્ટ કરવા તેઓ આગળ વધે છે .

તાનેવાર્થાન્ દ્વિષતસ્તાનેવાર્થાન્ પ્રલીયમાનસ્ય ।

નિશ્ચયતોઽસ્યાનિષ્ઠ ન વિદ્યતે કિંચિદિષ્ટિ વા ॥૫૨॥

અર્થ : તે જ (ઇષ્ટ) શબ્દાદિ વિષયોનો દ્વેષ કરના (અને) તે જ (અનિષ્ટ) વિષયોમાં તન્મય થતા આતે (વિષયભોગીને) પારમાર્થિક રીતે કંઈપણ ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ નથી.

વિવેચન : માત્ર શબ્દના સ્થૂળ અર્થને પકડી ન બેસાય. શબ્દોના રહસ્યભૂત પરમાર્થિક અર્થો સુધી પહોંચવું જોઈએ. પાંચ ઇન્દ્રિયો

વિષયો પ્રિય નથી કે અપ્રિય નથી. આ પરમાર્થિક દષ્ટિ છે, આ રહસ્યભૂત વાત છે રહસ્યભૂત વાતો સહુ મનુષ્યોને ન સમજાય. સૂક્ષ્મ-બુદ્ધિવાળા મનુષ્યો જ એ વાતો સમજી શકે. માત્ર સ્થૂલ વ્યવહારમાં જ રાચતા મનુષ્યો પરમાર્થિક દષ્ટિવાળા નથી હોતા, નિશ્ચયમનની દષ્ટિવાળા નથી હોતા.

શું સંસારમાં એવા જીવોને નથી જોયા કે જેઓ સારા-સુંદર વિષયો-પદાર્થો તરફ પણ ધૃણા કરતા હોય ? અરે, એક સમયે જે વિષયને, જે પદાર્થને ખૂબ ચાહ્યો હોય એ જ વિષયને બીજા સમયે કૂરતાથી ધિક્કારે ! એવી જ રીતે, એક સમયે જે પદાર્થને-જે વિષયને ધિક્કાર્યો હોય, લાત મારી હોય, બીજા સમયે એ જ વિષયને, એ જ પદાર્થને હૃદયથી ચાહવા લાગી જાય ! આવું શું લગભગ દરેક જીવના જીવનમાં નથી બનતું ? ‘આવું શાથી બને છે ? કેમ બને છે ?’ આ વિચારવાનો અવકાશ મળે છે ? ના, જેના અંગે ખરેખર, ખૂબ વિચારતા જ નથી. જેનો વિચાર કરવાની કોઈ જરૂર નથી, એના વિચારો ખૂબ કરીએ છીએ.

આ પરમાર્થિક વાત; રહસ્યભૂત વાત ગ્રન્થકાર સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા વિવેકી મનુષ્યોને કહી રહ્યા છે. એ શ્રુતધર મહાત્માની આવી વાતો સાંભળવાને પાત્ર જીવો બીજા છે જ નહીં. હા, પાત્ર મનુષ્યને જ; એની બૌદ્ધિક યોગ્યતા જોઈને, તત્વોપદેશ આપી શકાય. જેઓની બુદ્ધિ નિર્મળ નથી બની, શુદ્ધ નથી બની, સૂક્ષ્મ-ધારદાર નથી બની, વિવેકથી સુશોભિત નથી બની, એવા જીવોને માટે આ ઉપદેશ નથી. તે જીવો આ વાતોને સમજી જ ન શકે. બહુ બહુ તો એ જીવો બે-ચાર ધર્મક્રિયાઓ કરી લે અથવા બે-ચાર કે આઠ ઉપવાસ કરી લે, એટલું જ. એમની ચિત્તશુદ્ધિ થતી નથી. એમનો મનોમગ ધોવાતો નથી.

‘આ પદાર્થ સારો, આ પદાર્થ નરસો.. આ મનુષ્ય સારો, આ

મનુષ્ય ખરાબ ! ઇસ, આ આર્તધ્યાનમાં હવે સળડત્રા કરવાના. તેઓ આંતરનિરીક્ષણ નહીં કરવાના. પદાર્થનું વિશ્લેષણ નહીં કરવાના. એ હોકા તો પ્રિય વિષયોને પ્રાપ્ત કરવા. પ્રાપ્ત થયેલા પ્રિય વિષયોને ભોગવવા અને એ વિષયો આદ્યા ન જાય, તેનું રક્ષણ કરવા-દિવસ ને રાત રૂળેલા રહે છે. એમને આર્તધ્યાનનું જ્ઞાન નથી. એ હવેને મનનાં પરિણામોની ઓળખાણ જ નથી હોતી. આવા હવેને કેવી રીતે સમજાવવા કે ‘ મારા ભાઈ, કોઈ વિષય મારો નથી કે કોઈ વિષય ખરાબ નથી. કોઈ પદાર્થ પ્રિય નથી કે અપ્રિય નથી. ઇંટ નથી કે અનિષ્ટ નથી. આ બધો તો તારા રાગ-દ્વેષના ખેલ છે. રાગ વસ્તુને પ્રિય લગાડે છે, દ્વેષ એ જ વસ્તુને અપ્રિય લગાડે છે ! રાગ-દ્વેષ ફરે છે તેમ વસ્તુ અંગેની કલ્પનાઓ પણ ફરે છે...’

આગ્રહો છોડી દો. ‘ આ વ્યક્તિ તો સારી જ છે અથવા આ વ્યક્તિ ખરાબ જ છે. ક્યારેય ન સુધરે..આ વસ્તુ સામે તો ક્યારેય ન જોઉં, મને જરાય નથી ગમતી ’ આવું વિચારવું મિથ્યા છે, બોલવું ય મિથ્યા છે. આવા આગ્રહો કોઈના ટક્યા છે? જે સીતાજીના વિરહમાં રામચન્દ્રજી જ ગલોમાં પાગલ બનીને ભટક્યા હતા, જે સીતાને લંકામાંથી લઈ આવવા રાવણ સાથે ચોર ચુદ્ધ કર્યા હતાં. સીતાજી ઉપર કેવો રાગ હતો? સીતાને તેઓ કેવી માનતા હતા? ‘ સીતા વિના એક ક્ષણ પણ અકારી લાગે. ’ એ જ સીતાને, એ જ રામચન્દ્રજીએ વનવાસમાં મોકલી દીધાં ! વર્ષો સુધી રામે સીતા વિના જીવન વીતાવ્યું ! સીતાજી એનાં એ જ હતાં. રામચન્દ્રજીના રાગ-દ્વેષે સીતામાં પ્રિય-અપ્રિયની કલ્પનાઓ કરાવી હતી.

સીતાજી પાસે તત્ત્વદષ્ટિ હતી. તેઓ સમજતાં હતાં કે ‘ આપણને તે સારા માને, પ્રિય માને, કે જે રાગી હોય ! એ જ વ્યક્તિમા દ્વેષ આંવી જાય તો આપણને ખરાબ માને, આપણે એને અપ્રિય લાગીએ ! બીજી વ્યક્તિના રાગ-દ્વેષ ઉપર આપણે અધિકાર નથી. ’ માટે સીતાજીને રામચન્દ્રજીએ પ્રત્યે દ્વેષ ન થયો. વિશ્વમાં ઇષ્ટ-અનિષ્ટની અને પ્રિય-

અપ્રિયની તમામ કલ્પનાઓ છુવાત્માના રાગ અને દ્રેષમાંથી જન્મે છે. આ વાત મનનપૂર્વક સમજી લેવી જોઈએ. વિષયોમાં સારાપણું કે નરસાપણું, પરમાર્થિક દષ્ટિએ, નિશ્ચય દષ્ટિએ નથી—આ વાત ખૂબ ઊંડાણમાં જઈને સમજી લેવા જેવી છે. તો જ રાગ-દ્રેષના દુષ્પ્રભાવોથી આપણે બચી શકીશું.

રાગદ્રેષોપહતસ્ય કેવલં કર્મબંધ एवास्य ।

नान्यः स्वल्पोऽपि गुणोऽस्ति यः परत्रोह च श्रेयान् ॥૫૩॥

અર્થ : રાગ અને દ્રેષથી હુણાયેલા (મનવાળા) એને માત્ર કર્મબંધ જ થાય છે. આ લોકમાં કે પરલોકમાં બીજો થોડો પણ ગુણ નથી.

વિવેચન : ભીષણ ભવ-વનમાં ભટકાવનારાં કર્મો શાનાથી બંધાય છે, એ વાત ખૂબ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ગ્રન્થકારે કહી છે. અથવા, રાગ અને દ્રેષથી હુણાયેલું મન-સિવાય કર્મબંધ બીજો કોઈ લાભ ખાટતું નથી, આ વાત ગ્રન્થકારે સચોટ શબ્દોમાં કહી છે.

કોઈપણ વિષયમાં મન ગયું. એ વિષય પર રાગી થયું કે દ્રેષી થયું—કર્મોનાં બંધનોથી આત્મા બંધાયો સમજો. તમે કદાચ કહેશો : રાગી કે દ્રેષી મન થાય અને કર્મોથી બંધાય આત્મા ! આવું કેવી રીતે બને ? હા, એવું જ બને છે. વિષયરાગી બને મન, વિષયદ્રેષી બને મન અને કર્મોથી લેવાય આત્મા ! કારણ કે મન અને આત્માનો સંબંધ છે. મન તો જડ ચંત્ર છે આત્માનું ! આત્માએ જ એ ચંત્ર બનાવેલું છે વિચારો કરવા. ચત્રમાંથી ખરાબ ઉત્પાદન થાય તો નુકસાન એના માલિકને જ થાય ને ? મનનો માલિક-આત્મા છે. એટલે મનના વિષયરાગનું અને વિષયદ્રેષનું નુકસાન ‘કર્મબંધ’ આત્માને લોગવવું જ પડે.

હા, હજુ જો બીજો કોઈ મોટો લાભ થતો હોય તો થોડું નુકસાન સહન કરી લેવાય—એ વ્યાપારિક બુદ્ધિ છે, પરંતુ બીજો કોઈ

જ નાના કે મોટા લાલ વિના જો નુકસાન કરતો જ રહે તો ? નિર્ધન, દરિદ્ર અને ઘરબાર વિનાનો જ થઈ જાય ને ?

છંપટ વિષયોમાં રાગ કરવાથી અને અનિષ્ટ વિષયોમાં દ્વેષ કરવાથી તમને કોઈ લાભ થયો છે ? કોઈ જીવને થયો છે ? વર્તમાન જીવનમાં કે પરલોકમાં, કયાંય કોઈ લાભ થયો છે ? ‘લાલ’નો અર્થ સમજો છો ને ? આન્તર-બાહ્ય સુખની પ્રાપ્તિ, સારા શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધ અને સ્પર્શ પ્રત્યે રાગી બનીને ક્યું સુખ મેળવ્યું ? ક્ષણિક આનંદ ! ઘડી-બે ઘડી મોજમજ ! થોડાક દિવસો, મહિના કે વર્ષો સુધી સુખલોગ ! આ જ લાભ ને ? આને જ તમે લાભ કહો છો ને ?

ભાગ્યશાળી ! આ બધા લાભ તો સધ્યાના રંગોની જેમ વિદ્યાર્ધ જશે. પછી શોક, સંતાપ અને ઉદ્વેગમાં, આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિમાં એવા રોળાઈ જશે કે પેલા લાભ તમને આશ્વાસન આપવા પૂરતા પણ થાદ નહીં આવે. પરલોકમાં તો, બાંધેલાં પાપકર્મોના ઉદયે ઘોર અને શૈદ્ર કોટિનાં હુ.ખો જ ભોગવવાનાં રહેશે.

‘કર્મબંધ’ એ મોટું નુકસાન છે,’ આ વાત જ્યાં સુધી સમજાય નહીં ત્યાં સુધી રાગ અને દ્વેષ કરવાના ઓછા થાય નહીં. કેવા કેવા રાગ-દ્વેષથી કેવાં કેવાં કર્મ બંધાય છે અને એ બધાયેલાં કર્મોના કેવા કેવા વિપાક ભોગવવા પડે છે, આ વિજ્ઞાનનું તલસ્પર્શીને હૃદયસ્પર્શી અધ્યયન કર્યા વિના વિષયરાગ ને વિષયદ્વેષ કરતું મન, નહીં જ અટકે.

કર્મબંધ

यस्मिन्निन्द्रियविषये शुभमशुभं वा निवेशयति भावम् ।

स्वतो वा द्विष्टો वा स बंधहेतुर्भवति तस्य ॥૫૪॥

અર્થ : ઇન્દ્રિયોના જે વિષયમાં રાગયુક્ત કે દ્વેષયુક્ત જીવ શુભ કે અશુભ ચિત્તપરિણામ સ્થાપિત કરે છે તેને તે ચિત્તપરિણામ કર્મબંધનો હેતુ બને છે.

વિવેચન : ઇન્દ્રિયોથી પરોક્ષ આ કર્મબંધની વાત કેવી રીતે સમજાવું ? ઇન્દ્રિયોને પ્રત્યક્ષ વાતોમાં જ માનતા અને રાચતા જીવાત્માઓને ગળે કર્મબંધનું તત્વજ્ઞાન ન જ ઊતરે. તમારે ઇન્દ્રિયોથી પરોક્ષ પરંતુ શાસ્ત્રપ્રત્યક્ષ વાતોને સ્વીકારવી જોઈશે. એ શાસ્ત્રોની રચના કરનારા જ્ઞાની અને કુણાવંત મહાપુરુષો ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ સ્થાપવો પડશે. હા, કર્મબંધના અને કર્મ-ઉદ્ધવના સિદ્ધાન્તને તમે તમારી બુદ્ધિથી સમજવા પ્રયત્ન કરી શકો.

સમગ્ર સંસારમાં જીવી રહેલા અનન્ત અનન્ત જીવાત્માઓનાં સુખ અને દુઃખનો આધાર આ કર્મબંધ છે ! કર્મોને બાંધનાર જીવ છે અને ભોગવનાર જીવ છે. તમે વર્તમાનમાં જે સુખ-દુઃખ અનુભવી રહ્યાં છો તેનું કારણ પુણ્યકર્મનો ઉદય અને પાપકર્મનો ઉદય છે. તમે સ્વયં ગતજન્મોમાં જે કર્મો બાંધ્યા હતાં એ જ કર્મોમાંથી કેટલાંક કર્મો ઉદયમાં આવીને તમને 'સુખાનુભવ અને દુઃખાનુભવ કરાવે છે !

એ કર્મબંધ કેવી રીતે થાય છે—તે વાત અહીં સમજાવવામાં આવી છે. તમારો ચિત્તપરિણામ કર્મબંધમાં અસાધારણ કારણ છે. તમારા મનના વિચારો જ કર્મબંધના મુખ્ય હેતુઓ બને છે. શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શના અસખ્ય વિષયોમાંથી ગમે તે વિષયમાં તમે રાગી બન્યા, તમારા વિચારો 'આ વસ્તુ સારી છે. ગમે છે' આવા બન્યા એટલે કર્મો તમારા આત્મા સાથે ચોટી પડ્યા સમજો. એવી જ રીતે દ્વેષી બનેલો જીવ વિષયો અગે 'આ પદાર્થો સારા નથી, ગમતા નથી' વગેરે વિચારોમાં ચઢ્યો એટલે કર્મોએ આત્માને આવૃત્ત કર્યો સમજો.

કર્મ—પુદ્ગલો સાથે વિચારોનો કેવો ગાઢ સબંધ છે ! વિચાર કરતાની સાથે જ કર્મો હાજર ! આત્માની સાથે દૂધ-પાણીની જેમ એકમેક થઈ જાય ! મનના વિચારો જ મુખ્યરૂપે કર્મબંધનાં કારણો છે. રાગી જીવ રાગભરપૂર વિચારો કરે છે, દ્વેષી જીવ દ્વેષભરપૂર વિચારો કરે છે ! વિચારોના વિષય (subiects) હોય છે વિષયો ! પાંચ

ધન્દ્રિયોના વિષયો !

મનથી વિચારો કરનાર રાગી હોય કે દ્વેષી હોય અને વિચારોના વિષય પાંચ ધન્દ્રિયોના વિષયો હોય—એટલે ઢગલાબંધ કર્મો બંધાય. જ્યારે કર્મો બંધાતાં હોય છે ત્યારે તો જીવને કોઈ પીડાનો અનુભવ નથી થતો હોતો, પરંતુ જ્યારે એ બંધાયેલાં કર્મો ઉદ્ધતમાં આવે છે ત્યારે જ પરચો દેખાડતાં હોય છે. તાત્પર્ય એ છે કે રાગીને દ્વેષી જીવોના ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ વિચારો કર્મબંધના અસાધારણ કારણ છે. આત્મા સાથે એ કર્મો કેવી રીતે બંધાય છે તે વાત એક ઉદાહરણ આપીને ગ્રન્થકાર સમજાવે છે.

સ્નેહાભ્યક્તશરીરસ્ય રેણુના શ્લિષ્યતે યથા ગાત્રમ્ ।

રાગદ્વેષાશ્લિષ્ણસ્ય કર્મવન્ધો ભવત્યેવમ્ ॥૫૫॥

અર્થ : ચીકાશ (તેજ વગેરેની)થી ખરડાયેલા શરીરવાળાનાં ગાત્ર (શરીર)ને જેવી રીતે ધૂળ ચોંટી છે તેવી રીતે રાગ અને દ્વેષથી શ્લિષ્ણ (ચીકણા) આત્માને કર્મ ચોંટી છે.

વિવેચન : શરીરે સરસવના તેલની માલિસ કરીને, ખુલ્લા બદને બહાર ફરવા નીકળ્યા છે ? તળાવમાં સ્નાન કરીને, ભીના-પાણી નીતરતા શરીરે એ તળાવની પાળે ઊભેલા છે ? હવામાં ઊડતા ધૂળના રજકણોથી તમારું શરીર ભરાઈ ગયું હશે ! શરીર સાથે ધૂળ ચોંટી જાય. એ ચોંટાડનાર પેલી તેલની ચીકાશ છે ! પાણીની ભીનાશ છે !

રાગ અને દ્વેષ એ ચીકાશ છે. આત્મામા રાગ અને દ્વેષની ચીકાશ હોય ત્યાં સુધી જ કર્મનાં પુદ્ગલો એને ચોંટી છે. શું તમે એમ પૂછવા ઇચ્છો છો કે ‘ એ કર્મપુદ્ગલો ક્યાંથી આવીને ચોંટી છે ? ’

સાંભળો. ચૌદ રાજલોકમાં જ્યાં જ્યાં જીવો છે, ત્યાં સર્વત્ર કાર્મણ્યવર્ગણના પુદ્ગલો રહેલાં જ છે. બસ, જીવ વૈષયિક વિચારો કરે, વ્યક્ત કે અવ્યક્ત, તુરત જ કર્મો આત્માને ચોંટી ! આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશો રાગ-દ્વેષની ચીકાશથી ખરડાયેલા છે ! એ કાર્મણ્ય-

વર્ગણના પુદ્ગલો આત્માને ચોંટે તે પછી એ પુદ્ગલો, જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય, અંતરાય, નામ, ગોત્ર, આયુષ્ય અને વેદનીય આ આઠ કર્મોરૂપે પરિણમી જાય. અર્થાત્ એ કર્મણુવર્ગણનાં પુદ્ગલો-માથી કેટલાંક પુદ્ગલો જ્ઞાનાવરણરૂપે અને, કેટલાંક દર્શનાવરણરૂપે અને એ રીતે આઠ ભાગમાં વિભાજિત થઈ જાય. જેમ સોનાની લગડી હોય, તેમાંથી થોડુંક સોનું વીંટી રૂપે બની જાય, થોડુંક સોનું હારરૂપે બની જાય, થોડુંક સોનું ખંડીરરૂપે બની જાય ..એમ.

હા, બધાં કર્મોમાં સરળા ભાગે એ કર્મણુવર્ગણના પુદ્ગલો ન વહેચાય. કોઈમાં વધારે કોઈમાં થોડાં ! એ વિભાગીકરણ રાગી-દ્વેષી જીવના વિચારો પર અવલગતું હોય છે. જેવા જીવના વિચારો ! વિચારો કરનારા જીવને આ કર્મબંધની પ્રક્રિયાનું ભાન હોતું નથી. એ પ્રક્રિયા આંખોથી દેખાઈ શકે એવી નથી. એ પ્રક્રિયા જેવા માટે તો કેવળજ્ઞાનની આંખો જોઈએ !

પ્રતિક્ષણ . પ્રતિસમય આત્મા સાથે કર્મપુદ્ગલો ચોંટે છે. અનંત અનંત પુદ્ગલોના ઢગલા આત્મપ્રદેશોમા ખડકાંચે જાય છે ..પરંતુ રાગ-દ્વેષમાં મૂઠ બનેલા જીવાત્માને આ સૂક્ષ્મ પ્રક્રિયાનું જ્ઞાન જ નથી હોતું. એ તો ત્યારે માથા પછાડે છે કે ત્યારે બાંધેલાં કર્મો ઉદ્ધમાં આવીને ઘોર ત્રાસ આપે છે. શારીરિક અને માનસિક ભયંકર વેદનાઓ આપે છે. માટે કર્મો બાધતાં જાગતા રહો.

एवं रागद्वेषौ मोहा मिथ्यात्वमविरतिश्चैव ।

एभिः प्रमादयोगानुगैः समादीयते कर्म ॥૫૬॥

અર્થ : આવા રાગ અને દ્વેષ, મોહનીય, મિથ્યાત્વ અને અવિરતિ, પ્રમાદસહિત યોગો (મન-વચન-કાયાના)ને અનુસરીને કર્મ ગ્રહણ કરે છે.

વિવેચન : કર્મબંધની પ્રક્રિયામાં અસાધારણ કારણ રાગ-દ્વેષને બતાવીને હવે બીજાં પણ જે જે કારણો કામ કરે છે, એનો નિર્દેશ કરે છે.

અલગત્ બીજાં જે કારણો અહીં બતાવવામાં આવ્યાં છે તે બધાં મોહનીયતા જ પ્રકારો છે. પરંતુ અહીં તે તે કારણ પોતાની આગવી રીતે પ્રભાવ બતાવે છે, એ વાત સમજાવવા તે કારણો જુદાં જુદાં બતાવાયાં છે.

(૧) રાગ અને દ્વેષ . આ બેમાં ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનો સમાવેશ થઈ જાય છે. આ ચાર કષાયો મોહનીય કર્મના જ ભેદ છે.

(૨) મોહનીય : હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, જુગુપ્સા, સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ અને નપુંસકવેદ; આ નવને ‘નોકષાય’ કહેવામાં આવે છે. ‘મોહનીય’માં આ નોકષાયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

(૩) મિથ્યાત્વ : આ પણ ‘દર્શનમોહનીય’નો જ એક પ્રકાર છે. મિથ્યાત્વમોહનીયના ઉદયમાં જીવ ભારે કર્મો બાંધતો હોય છે.

(૪) અવિરતિ : ‘અનન્તાનુબંધી’ અને ‘અપ્રત્યાખ્યાની’ કષાયોના ઉદય સાથે આ અવિરતિ સકળાયેલી છે. પાપોમાં અવિરામ પ્રવૃત્તિ ! કોઈ પાપનો ત્યાગ કરવાની ભાવના જ જાગવા ન દે. પાપ પ્રવૃત્તિમાં જ જીવને પ્રેર્યા કરે.

આ રાગ, દ્વેષ, મોહ, મિથ્યાત્વ અને અવિરતિથી કર્મબંધ થાય છે પરંતુ તેઓ મન, વચન અને કાયાના સહયોગ વિના કંઈ ન કરી શકે ! એ સહયોગ પણ કેવો જોઈએ ? પ્રમાદી મન-વચન-કાયાનો સહયોગ જોઈએ. તો કર્મબંધ થાય.

રાગ-દ્વેષથી કર્મબંધ થાય પરંતુ તેમાં સહયોગી જોઈએ. પ્રમાદ-અસ્ત મન, વચન, કાયાના યોગો હોય છે માટે કર્મબંધ થાય છે. એવી જ રીતે નોકષાયો, મિથ્યાત્વ અને અવિરતિથી કર્મબંધ થાય પરંતુ પ્રમત્ત યોગોના સહયોગથી થાય, સ્વતંત્ર રીતે નહીં.

કેવી સરસ વાત કરે છે અન્યકાર મહાત્મા ! રાગ-દ્વેષ વગેરેથી કર્મબંધ અને કર્મથી રાગ-દ્વેષના પરિણામ ! એનો અર્થ એ થાય કે રાગ-દ્વેષ-મોહો જ પોતાને સજો છે ! મિથ્યાત્વ પોતે જ પોતાને

અનાવે છે. અવિરતિમાંથી અવિરતિ પ્રગટે છે.

આ કેવી રીતે બને છે, એના ભેદ પણ ખોલી નાંખ્યા. મન-વચન અને કાયા પ્રમાદી બને છે ત્યારે ! પછી એ પ્રમાદ વિકથાઓનો હોય કે નિદ્રાનો હોય. મદ્યપાનનો હોય કે વિષયવાસનાનો હોય. રાગ-દ્વેષ વગેરેને આ પ્રમાદી યોગોનો સહયોગ મળે છે. એટલે આત્મા સાથે કર્મો ચોટે છે, કર્મબંધ થાય છે.

આ રીતે ગ્રન્થકારે કર્મબંધના હેતુઓને સ્પષ્ટ કર્યા અને ઉપ-સહાર કર્યા.

સંસાર પરંપરાનું મૂળ

કર્મમયઃ સંસારઃ સંસારનિમિત્તિકં પુનર્દુઃખમ્ ।

તસ્માદ્ રાગદ્વેષાદયસ્તુ ભવસન્તતેર્મૂલમ્ ॥૫૭॥

અર્થ . કર્મનો વિકાર સંસાર છે. સંસારના કારણે જ દુઃખ છે; માટે રાગ-દ્વેષ વગેરે જ ભવપરંપરાનું મૂળ છે. (અંમ સિદ્ધ થાય છે)

વિવેચન : અસંખ્ય યોજનના વિસ્તારમાં અને ચાર ગતિઓના વિભાગમાં રહેલો આ સંસાર શું છે ? આ નારકીપણું, તિર્યચપણું, મનુષ્યપણું અને દેવપણું શું છે ? શું આ નારકીપણું વગેરે આત્માનું સ્વરૂપ છે ? ના, આ સમગ્ર સંસાર કર્મોનો વિકાર છે.

આત્માની વિભાવદશા કર્મો જ આભારી છે ને ! કર્મોએ જ આત્માની સ્વભાવદશાને આવૃત્ત કરેલી છે. દેવપણું હો કે મનુષ્યપણું, તિર્યચપણું હો કે નારકપણું; એ બધી આત્માની અવસ્થાઓ વિભાવદશા છે, વિકારીદશા છે. આત્મા સાથે સદગ્ન કર્મોમાંથી ઉદ્ભવેલી વિકારી દશા છે. સમગ્ર સંસાર કર્મમય છે ! કારણ કે સમગ્ર સંસાર જીવમય છે ! સંસારની એવી એક ધંચ નેટલી એક દોરા નેટલી પણ જગા ખાલી નથી...કે જ્યાં જીવ ન હોય ! જીવ છે એટલે કર્મ લાગેલાં

જ છે. સંસારની ચારગતિમાં રહેલા સર્વ જીવોને કર્મો ચોંટેલાં જ છે. માટે સંસાર કર્મમય છે !

આવો સંસાર જ સર્વ દુઃખોનું કારણ છે. શારીરિક અને માનસિક તમામ દુઃખોનું કારણ સંસાર છે. જીવ નરકમાં જાય છે માટે પરમાધામી દ્વારા અને ત્યાંના દ્વેષથી થતી ઘોર પીડાઓ અનુભવે છે ને ? આપણે નરકમાં નથી માટે નરકની વેદનાઓ આપણને નથી. એવી જ રીતે જે જીવો પશુ-પક્ષીની તિર્થંચરોનીમાં છે તે જીવો તિર્થંચરોનીની પીડાઓ, દુઃખો ભોગવે છે. મનુષ્યને એ પીડાઓ કેમ નથી ભોગવવી પડતી ? કારણ કે તે તિર્થંચરગતિના સંસારમાં નથી ! આપણે મનુષ્યગતિમાં છીએ માટે મનુષ્યજીવનનાં શારીરિક અને માનસિક દુઃખ અનુભવીએ છીએ. દેવલોકના દેવોને પણ માનસિક દુઃખ તો હોય જ ! ભલે નહીંવત્ હોય.

આ વિધાન એક નવી જ તત્ત્વદષ્ટિ આપે છે. ‘સંસારમાં સુખની શોધ કરવી છોડી દો ! સંસારમા ક્યાંય શુદ્ધ અને શાશ્વત્ સુખે છે જ નહીં.’ એવી જ રીતે— ‘જ્યાં સુધી સંસારની ચારગતિમાંથી ગમે તે ગતિમાં તમે જીવો છો, ત્યાં સુધી શારીરિક કે માનસિક દુઃખો રહેવાનાં જ ! સંસારમાં દુઃખો સાથે જ જીવવાનું છે. માટે દુઃખોથી ગભરાઈને ગતિઓની ગલીઓમાં ભરાઈ જવા દોડધામ ન કરો. ચાર ગતિઓની ગલીઓમાં ક્યાંય દુઃખરહિત સ્થાન નથી ! જ્યાં જશો ત્યાં એક નહીં તો બીજું દુઃખ તૈયાર જ હોય છે. એકરૂપે નહીં, બીજારૂપે ! બદલાતા દુઃખોમા થોડું આશ્વાસન લઈએ કે ‘પેલા દુઃખ કરતાં આ દુઃખ સહેવું સારું,’ એ વાત જુદી છે. ક્યાંક શરીરનાં દુઃખ વધારે તો ક્યાંક મનના દુઃખ ઝાઝાં. સંપૂર્ણ સંસાર કર્મમય છે.. કર્મમય સંસાર દુઃખોનું અસાધારણ કારણ છે.

સંસારની આ ચાર ગતિમાં અને ચોર્યાસી લાખ યોનીમાં જીવો પરિભ્રમણ કરી રહ્યા છે. જન્મે છે, જીવે છે અને મરે છે. એક ગતિમાંથી બીજી ગતિમા...એક જીવ મનુષ્યરૂપે છે, મરીને તે પશુરૂપે જન્મે

છે, દેવરૂપે જન્મે છે, નારકરૂપે જન્મે છે અને મનુષ્યરૂપે પણ જન્મે છે...જન્મ, જીવન અને મૃત્યુની આ અન્તહીન હારમાળા ચાલી રહી છે. કોણ છે આ ભવપરંપરાનું મૂળભૂત કારણ ? કોણ જીવોને ભટકાવી રહ્યું છે આ ચારણતિરૂપ સંસારમાં ?

એ જ રાગ અને દ્વેષ ! મિથ્યાત્વ અને અવિરતિ ! મન-વચન-કાયાના યોગ અને પ્રમાદ ! શા માટે જીવાત્મા આ બધી ભૂલો કરે છે ? એનું મૂળભૂત એક કારણ છે અજ્ઞાન. જીવાત્માઓને આ જ્ઞાન જ નથી કે આ રાગ-દ્વેષ વગેરે કરવાથી આત્મા સાથે કર્મો બંધાય છે અને એ કર્મોના ઉદયથી સંસારની ચારણતિમાં વિવિધ દુ ખો ભોગવવાં પડે છે. ઘોર અજ્ઞાનતા છવાયેલી છે. જો આ અજ્ઞાનતાનું વાદળ ચીરાય અને જ્ઞાનની આછી-પાતળી તેજરેખાઓ બહાર નીકળે...તો એ રાગ-દ્વેષ...મિથ્યાત્વ વગેરેની ભય કરતા સમજાય, અને તો જ એ દોષોને નિર્મૂળ કરવાનો વિચાર આવે, પુરુષાર્થ થાય. એના ચિત્તમાં જિજ્ઞાસા પ્રગટે કે “આ રાગ-દ્વેષ આદિ દોષોને કેવી રીતે દૂર કરાય ? એ દોષોમાંથી પેદા થતા સંસાર પરિભ્રમણને કેવી રીતે ખાળી શકાય ?” આવો, એ જિજ્ઞાસાને ગ્રન્થકાર સ્વયં સતોષે છે; એમની વાતને સ્થિરચિત્રો સાબળો.

દોષબળનો વિચ્છેદ

एतद्दोषमहासंचयजालं शक्यमग्रमत्तेन ।

प्रशमस्थितेन घनमप्युद्वेष्टयितुं निश्चशेषम् ॥૫૮॥

અર્થ : આ દોષોના (રાગ-દ્વેષાદિના અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં કર્મોના) મોટા સમૂહરૂપ ગહન પણ બળનો આમૂળ વિચ્છેદ કરવાનું પ્રમાદરહિત અને પ્રશમમાં રહેલા (આત્મા) માટે શક્ય છે.

વિવેચન : ગહન બળમાં ફસાયેલો હસલો ! મજબૂત લોખંડી પિંજરામાં પુરાયેલો કેસરી સિંહ ! ત્યાં સુધી એ હંસલાને કે સિંહને

જ્ઞાન નથી થતું કે ‘હું’ નિર્બંધન છું...અનંત નીલાકાશમાં ઊડવા સમર્થ છું...એ જ મારું જીવન છે...એમાં જ સાચો આનંદ છે. હું જંગલનો રાજા છું. જંગલો, પહાડો અને શુક્રાઓમાં મારું સ્થાન છે...મારો આનંદ, મારી મસ્તી .. બધું ત્યાં છે અહીં આ પિંજરામાં નહીં...આ જાળમાં નહીં ..’ ત્યાં સુધી જ એને એ જાળમાં ગમે છે, એ પિંજરામાં ફાવે છે.

આપણે એક ભયંકર જાળમાં છીએ—એ જાણો છો ? આપણે એટલે હું અને તમે જ નહીં, આપણે એટલે સંસારના અનંત અનંત જીવો ! હા, જાળ વિનાનું મુક્ત જીવન ન હોય તો જાળ જાળ જ ન કહેવાત. મુક્ત જીવન છે, મુક્ત જીવન જીવનારા પણ અનન્ત અનન્ત જીવો છે ! તેમણે જાળમાંથી છૂટકારો મેળવ્યો, જાળ છેદીને નીકળી ગયા કોઈ કાળનું, કોઈ ક્ષેત્રનું, કોઈ દ્રવ્યનું કે કોઈ ભાવનું બંધન નહીં એમને ! પૂર્ણ મુક્ત જીવન !

લલચાય છે મન એ મુક્ત જીવન તરફ ? અકળાય છે મન આ ગહન અને વિકટ કર્મોની જાળમાં ? અરે, એટલું સમજાઈ ગયું છે ખરું કે ‘હું’ રાગ-દ્વેષ આદિ અનન્ત અનન્ત દોષોમાં અને એ દોષો-માંથી જન્મેલાં અનન્ત અનન્ત કર્મોની જાળમાં ફસાયો છું.’ સર્વપ્રથમ તો આ સમજણ દઢ થવી જોઈએ. એ સમજણ આવ્યા પછી પણ, જો જીવાત્મા નિરાશ થઈ જાય, પાંગળો બની જાય—’ કેવી મજબૂત અને ગહન જાળ છે . આપણાથી તો આ જાળ ન તૂટે . કંઈ નહીં, જાળમાં તો જાળમાં જીવીશું. અહીં ખાવાનું, પીવાનું, પહેરવાનું, ઓઢવાનું, રહેવાનું, ફરવાનું . આ બધું તો મળે છે .’ આ રીતે જો જીવાત્મા જાળમાં પણ જીવવાનું પસંદ કરી લે, તો એ જાળને ભેદવાનો સંકલ્પ ન કરી શકે. જાળને ભેદવાના ઉપાયો એ નહીં શોધે. એ તો ‘જાળમાં જ કેવી રીતે વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ જવું,’ એના જ્ઞાન વિચારશે ! જાળને ક્યાંથી કાપું ? જાળમાંથી છૂટવા શું પ્રયત્ન કરું ?’ આની યોજનાઓ એ વિચારશે પણ નહીં. એ જાળને કાપવાનો, નષ્ટ કરવાનો પુરુષાર્થ તો

લાખો યોજન દૂર !

‘હું’ અનંત દોષો, અનંત કર્મોની જળમાં જકડાયેલો છું.’ આ વિચાર પણ એવા મનુષ્યને આવી શકે કે જે મનુષ્ય પ્રશમ ભાવમાં ઠરેલો હોય ! એના અન્તરંગ દોષો, ક્રોધ-માન-માયા અને લોભ શાન્ત બેઠા હોય. ઇન્દ્રિયોની વિષયો તરફની દોડધામ ઘટી ગઈ હોય. નિદ્રા, આળસ, વિષયલોભ અને અર્થહીન વાતોથી મન-વચન-કાયાના યોગો થોડા સમય માટે પણ વિવૃત્ત થયા હોય.

મન પ્રશમરસમાં રૂબેરૂં હોય, વાણી મૌન હોય અને કાયા સ્થિર હોય, ત્યારે પેલી અદૃશ્ય જળ દેખાય ! એ જળમાં જેમ એને પોતાની જાત દેખાય તેમ બીજા પણ અનન્ત જીવો દેખાય. જળને છેદીને-ભેદીને મુક્ત બનેલા અનન્ત આત્માઓ તરફ પણ એની દૃષ્ટિ જાય. તેનું મન તુરત જ યોજનાઓ ઘડી કાઢે છે. જળને ભેદવાની અને મુક્ત બનવાની ! યોજના બનાવીને એ પુરુષાર્થ આરંભી દે છે. પ્રયત્ન શરૂ કરી દે છે.

જળને ભેદવા જળને ઓળખવી પડે. એ જળ શાની બનેલી છે ? કેવી રીતે ગુંથાયેલી છે ? કેવી રીતે ગુંથાતી જાય છે ? કયી જગાએથી એને છેદી શકાય એમ છે ? વગેરે. દોષોની અને કર્મોની જળને જીવાત્મા બરાબર ઓળખે. પોતાને તે ન ઓળખાતી હોય, ન સમજાતી હોય, તો એ જ જળમાં પોતાની પાસે રહેલા એવા સમજદાર અને જળને ઓળખનારા પુરુષોનો સહયોગ માગે. એમનું માર્ગદર્શન માગે. ઘર બાંધવું છે પણ ‘કેવું બાંધવું’, કયાં બાંધવું, કેવડું બાંધવું’ વગેરેની સૂઝ જેમને નથી હોતી તેઓ એન્જિનિયર પાસે જાય છે. આર્કિટેક્ટ પાસે જાય છે, એમને પૈસા આપીને યોજના-પ્લાન વગેરે મેળવે છે.

કર્મોની જળને, એની રચનાને, એની બનાવટને. વગેરે સમજાવનારા જ્ઞાની અને બુદ્ધિમાન પુરુષો આપણી નિકટમાં જ છે. એ અંગેનું વ્યવસ્થિત માર્ગદર્શન આપનારા ગ્રન્થો પણ આપણને આ જળમાં મળે છે ! અપ્રમત્ત બનીને, પ્રશમરસમાં હીન બનીને આ બધું કરવાનું છે, તો જ પ્રયત્ન સફળ થાય. ॥ ૧૨૫ ॥

આત્મસાધકની ૧૩ વિશેષતાઓ.

અસ્ય તુ મૂલનિવ્ર્થં જ્ઞાત્વા તચ્છેદનોદ્યમપસ્સ્ય ।
 દર્શનચારિત્રતપઃસ્વાધ્યાયધ્યાનયુક્તસ્ય ॥૫૯॥
 પ્રાણવધાનૃતભાષણપરધનમૈથુનમસત્ત્વવિરતસ્ય ।
 નવકોટયુદ્ધમશુદ્ધોજ્જ્વલમાત્રયાત્રાધિકારસ્ય ॥૬૦॥
 જિનભાષિતાર્થસદ્ભાવમાવિનો વિદિતલોકતત્ત્વસ્ય ।
 અષ્ટાદશશીલાદ્વગસહસ્રધારણઃકૃતપ્રતિજ્ઞસ્ય ॥૬૧॥
 પરિણામમપૂર્વમુપાગતસ્ય શુભભાવનાધ્યવસિતસ્ય ।
 અન્યોન્યમુત્તરોત્તરવિશેષમભિપ્રશ્યતઃ સમયે ॥૬૨॥
 વૈરાગ્યમાર્ગસંપ્રસ્થિતસ્ય સંસારવાસચકિતસ્ય ।
 સ્વહિતાર્થાભિરતમતેઃ શુભેયમુત્પદ્યતે ચિન્તા ॥૬૩॥

અર્થ : આત્મ (દોષસમૂહની જાળ) મૂળ કારણ જાણીને—

(૧) તેના ઉચ્છેદ કરવા ઉદ્યમશીલ બનેલાને, (૨) દર્શન-ચારિત્ર-તપ-સ્વાધ્યાય અને ધ્યાનથી યુક્તને, [૫૯]

(૩) હિંસા-અસત્યવચન-પરધનહરણ-મૈથુનસેવન અને પરિગ્રહથી વિરક્તને, (૪) નવકોટિશુદ્ધ, ઉદ્વગમશુદ્ધ અને ઉંઘવૃત્તિથી યાત્રા (સંયમયાત્રા)ના જેમને અધિકાર છે, તેમને, [૬૦]

(૫) જિનકથિત અર્થના સદ્ભાવને ભાવનારને, (૬) લોકના પરમાર્થને જાણનારને (૭) અઢાર હજાર શીલાંગના ધારકને અને એતું પાલન કરવાની જેણે પ્રતિજ્ઞા કરી છે, તેને, [૬૧]

(૮) અપૂર્વ, પરિણામ (મનના) પ્રાપ્ત કરનારને (૯) શુભ ભાવનાઓ (અનિત્યાદિ અને પાંચમહાવ્રતોની...વગેરે) ના અધ્યવસાયવાળાને, (૧૦) સિદ્ધાંતમાં પરસ્પર એકબીજાથી વિશેષને (ચઢીયાતાને) ભાવનાજ્ઞાનથી જોનારને, [૬૨]

(૧૧) વૈરાગ્યમાર્ગ પર રહેલાને, (૧૨) સંસારવાસથી ત્રાસેલાને, (૧૩) સ્વહિતાર્થ-મુક્તિસુખમાં જેમની મતિ ખૂબ રમે છે તેમને—

આ શુભ ચિન્તા જન્મે છે. [૬૩]

વિવેચન : રાગ-દ્વેષ વગેરે દોષો અને દોષજન્ય કર્મો, આ દોષો અને કર્મોના તાણા-વાણાથી ગૂંથાયેલી જાળને જાણવી જરૂરી છે. જાળ કેવી રીતે ગૂંથાણી છે અને કેવી રીતે તૂટી શકે, એ સમજવું અતિ આવશ્યક છે. એ જાણવું ને સમજવું એવું જોઈએ કે આત્માના એ જાળને છેદી નાંખવાનો ઉત્સાહ જન્મે. ‘હું’ આ મહાજાળને છેદી નાંખું.’ જાળમાંથી મુક્ત થવાનો. અનંત જ્ઞાનાકાશમાં મુક્ત મને ઉડવાનો જેના હૃદયમાં તલસાટ જાગ્યો હોય, ફેફસાટ થતો હોય તેવા જીવાત્માનું કેવું વ્યક્તિત્વ ઊપસતું હોય છે—તે સમગ્ર વ્યક્તિત્વ અહીં અતાવવામાં આવ્યું છે. તેર વિશેષતાઓથી વિશિષ્ટ એ વ્યક્તિત્વનું આપણે અહીં વિશ્લેષણ કરીને જોઈશું. આવા અદ્ભુત વ્યક્તિત્વને ધરાવનારા ઉત્તમ પુરુષના મનમાં એક ચિન્તા. પ્રજાળ ચિન્તા પ્રગટે છે, એમ અન્યકારને અતાવવું છે. એ અતાવવા પૂર્વે આ પાંચ શ્લોકોમાં એમણે સાધક આત્માની તેર વિશેષતાઓ જે વર્ણવી છે, એ આપણે જોઈએ.

૧. મહાજાળનો વિરોધ કરવા ઉદ્યમશીલ :

જાણીને ખેસી ન રહે. પ્રમાદથી ન ખેસી રહે કે ભયથી ન ખેસી રહે. ‘જોઈએ છીએ, ઉતાવળ શું છે...ન્યારે પુરુષાર્થ કરવા માંડીશ કે એ મહાજાળને તોડી-ફોડીને...’ આમ વાતો કરતો રહે અને મહાજાળમાં પડ્યો રહે. પ્રમાદને છોડે નહીં; તો એ મહાજાળને કેવી રીતે ભેદી શકે? એવી જ રીતે ભયથી—‘અરે ભાઈ, આ મહાજાળ ભેદવાનું કામ આપણું નહીં...આપણું તો છેલ્લું સંઘયણ કહેવાય...આપણે તો યથાશક્તિ ધર્મ—આરાધના કરીએ...બાકી તો જેટલું સંસારમાં ભટકે-

વાનું હશે...’ જો બેસી રહ્યો તો પણ એ જાળને તોડવા સમર્થ નહીં બને.

જાળને એ જ મનુષ્ય તોડી શકે છે, ભેદી શકે છે કે જે મનુષ્ય પ્રમાદને મનમાં કે તનમાં સ્થાન આપતો નથી. ભયોને ગાળુકારતો નથી. મહાજાળનો વિચ્છેદ કરવાના ધર્મપુરુષાર્થમાં આવનારા વિધ્નોથી ડરી જતો નથી. આંતર-ઉત્સાહ વિધ્નોને ગાળુકારે જ નહીં. ઉત્સાહથી થનગનતો એ મહામાનવ એવા પ્રમાદી, આળસુ અને ડરપોક માણસોની વાતોને કાને ધરતો નથી. શું એ જંગલના નાકે ગામલોકોએ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરને નહોતું કહ્યું કે, ‘મહાત્મા, આ રસ્તે ન જશો. આ રસ્તે ગયેલું કોઈ પાછું આવ્યું નથી. આ રસ્તે એક ભયંકર સાપ રહે છે. જેની સામે એ જુએ છે, તે બળીને રાખ થઈ જાય છે..’ શું મહાવીરે એ વાતને કાને ધરી હતી ? ના, એ જ રસ્તે મહાવીર ગયા. સાપ મળ્યો પણ ખરો અને ડંખ પણ દીધા ! છતાં એ મહાવીરના દેહને રાખ ન કરી શક્યો. મહાવીરે એના રોષની રાખ કરી નાંખી !

પેલા મહામુનિ નદિષેણ ! મગધનો એ રાજકુમાર ભગવાન મહાવીરના ઉપદેશથી જાગૃત થયો. એણે પોતાના આત્માને અનંત અનંત દોષો અને કર્મોની જાળમાં ફસાયેલો જોયો..’ આ જાળને છેદી નાંખું..નિર્બંધન અને નિરાબાધ બનું. મુક્ત બનું..’ આ ઉત્સાહ પ્રગટી ગયો. દેવીએ બ્યારે આવીને કહ્યું—“નદિષેણ, હજુ તારે સંસારનાં લોગ શક્તિનો માલિક છું.” નદિષેણ એ મહાજાળને ભેટવા કટિબદ્ધ થયા. એમણે સુખ લોગવધાનાં છે.. ચરિત્ર માર્ગે જવાની ઉતાવળ ન કર..’ નદિષેણે ન માન્યું. ‘ગમે તે કર્મો ઉદયમાં આવે, હું લડી લઈશ એ કર્મો સામે. હું આત્મા છું. અનંતની ભગવાન મહાવીર દેવના સાન્નિધ્યમાં, એમના શિષ્ય બનીને પ્રબળ પુરુષાર્થ આરંભી દીધો. એ પ્રબળ પુરુષાર્થનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ ગ્રંથકારે મહુર્ષિ જણાવે છે.

૨ : દર્શન-ચરિત્ર-તપ-સ્વાધ્યાય અને ધ્યાનથી યુક્ત :

તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનમ તત્ત્વ અને અર્થની શ્રદ્ધા એ સમ્યગ્-દર્શન છે. જો તમારે સમ્યગ્દર્શન બનવું છે તો તમારે તત્ત્વ અને તત્ત્વોના અર્થ—બંનેને માનવા પડશે, બંને પર શ્રદ્ધા થવી જોઈશે. ભગવાન મહાવીરે ત્રણ પ્રકારના તત્ત્વો બતાવ્યા—હેય, જેય અને ઉપાદેય. છોડવા જેવા, બાણવા જેવા અને સ્વીકારવા જેવા. ભગવાને એ છોડવાનો, બાણવાનો અને સ્વીકારવાનો અર્થ સમજાવ્યો, મુનિ નંદિષેણે એ બુદ્ધિપૂર્વક અને હૃદયપૂર્વક સ્વીકાર્યો. કર્મોની મહાબળને ભેદવા આ કરવું જ પડે. નંદિષેણે કર્યું. એણે રાજમહેલ, વૈભવ—સ પત્તિ અને પાંચઁન્દ્રિયોના વિષયમુખો છોડ્યાં. મનથી પણ આ બધું ઉતારી દીધું. એણે આત્મતત્ત્વને બાણ્યુ. એ પરમ તત્ત્વને પામવા એણે ચારિત્ર સ્વીકાર્યું. તપશ્ચર્યા સ્વીકારી, રાનોપાસના આદરી અને ધ્યાનમા ખોવાઈ ગયા ! આ દરેકનો અર્થ છે ! આધજો બનીને કે સમ્મૂર્છિત મન વિનના બનીને આ બધું કરવાનું નથી બુદ્ધી આંખે અને સતત બ્રહ્મચરિત્ર સાથે આ પુરુષાર્થ કરવાનો છે. તેથી હેય જે છે તે ઉપાદેય નહીં લાગે, ઉપાદેય જે છે તે હેય નહીં લાગે. જેયનું જ્ઞાન વિસરાશે નહીં.

ચારિત્ર અંગીકાર કરવું એટલે ? દૈવ પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક પોતાના ત્યાગનું જીવન અંગીકાર કરવાનું. ‘ હે ભગવંત, હું સામાયિક-ચરિત્ર સ્વીકારું છું સર્વ સાવધ-પાપમય યોગોનો ત્યાગ કરું છું. જીવનપર્યંત એ પાપો હું કરીશ નહીં, કરાવીશ નહીં અને કરતાની અનુમોહના કરીશ નહીં. મનથી નહીં કરું, વચનથી નહીં કરું. આ પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કરીને તે મહાત્મા નિષ્પાપ જીવન જીવવાનો અભ્યાસ કરે છે. પાંચ મહાવ્રતોને ધારણ કરે છે. રાત્રિભોજન કરતો નથી, પાદવિહાર કરે છે. સાધુજીવનની કઠોર સાધનામા તે ભેડાય છે. ઉત્તરેતર આત્મવિશુદ્ધિ કરતો આત્મા ‘યથાખ્યાત’ ચારિત્રને પ્રાપ્ત કરે છે.

ચારિત્રની ઉત્તરોત્તર * પાંચ વિકાસભૂમિકાઓ બતાવવામાં આવી છે :
(૧) સામાયિક ચારિત્ર (૨) છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર (૩) પરિહાર
વિશુદ્ધિ ચારિત્ર (૪) સૂક્ષ્મસંપરાય ચારિત્ર (૫) યથાખ્યાતચારિત્ર

ચારિત્રધર્મના પાલનમા તપશ્ચર્યાનું અનોખું સ્થાન છે. * બાહ્ય-
અભ્યંતર બાર પ્રકારની તપશ્ચર્યા બતાવવામાં આવી છે. અનશન, ઉણો-
હરી, વૃત્તિમંક્ષેપ, રસત્યાગ, કાયકલેશ અને સંલીનતા—આ બાહ્યતપના
છ પ્રકાર છે. પ્રાયશ્ચિત્ત, ધ્યાન, ગૈયાવૃત્ત્ય, વિનય, કાર્યોત્સર્ગ અને
સ્વાધ્યાય—આ અભ્યંતર તપના છ પ્રકાર છે.

ચારિત્રધર્મનો પ્રાણ છે સ્વાધ્યાય. પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યાયમાં એ
આત્મા લીન હોય. વિનયપૂર્વક ગુરુચરણોમાં બેસીને, ગ્રન્થની વાચના
લે. અપ્રમત્ત બેસીને, એકાગ્ર ચિત્તે એ સૂત્ર અને અર્થની વાચના લે.
સૂત્ર અને અર્થને ગ્રહણ કરે. કોઈપણ જાતનો પ્રશ્ન એ વખતે ન કરે.
તે પછી સૂત્રને યાદ કરી લે. અર્થ પર ત્રિંતન કરે. તેમાં પ્રશ્ન ઊઠે
તો ગુરુદેવની પાસે જઈ સભ્યતાપૂર્વક એ પ્રશ્ન પૂછે. સમાધાન મેળવી
કરેલા અર્થનિર્ણયનું અવધારણું કરી લે. આ રીતે સૂત્ર અને અર્થ
ભૂલાઈ ન જાય તે માટે પુનઃ પુનઃ પરાવર્તન કરે, મેળવેલા સૂત્રાર્થને
મૂલ્યવાન ઝવેરાતની જેમ જાળવે. તે પછી એ સૂત્રાર્થ પર અનુપ્રેક્ષા
કરે. માત્ર શબ્દાર્થમાં ન અટકે. શબ્દોના ઐદંપર્યાર્થ સુધી પહોંચવા
પ્રયત્ન કરે, શબ્દ બોલનાર, કહેનાર, લખનારના આશયને સમજવા
પ્રયત્ન કરે. તે શબ્દો કઈ અપેક્ષાએ કહેવાયા છે, એ અપેક્ષા સમજે.
ક્યા નયથી કહેવાયા છે, એ સમજે. જ્યારે એને આ સૂત્રાર્થતા મંથન-
માંથી રહસ્યભૂત તત્ત્વો મળતાં જાય..એ ‘ધર્મકથા’ દ્વારા યોગ્ય
અને પાત્ર જીવોને એ તત્ત્વો વિવેકપૂર્વક આપવા માંડે. આ રીતે
સ્વાધ્યાયની પાંચે ભૂમિકાઓને આદરપૂર્વક આરાધે. વાચના, પૃચ્છના,
પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથા. દિવસ અને રાતના ૨૪ કલાક-

* જુઓ પરિશિષ્ટમાં * બાહ્ય-અભ્યંતર ૧૨ પ્રકારના તપનું વર્ણન આ
જ મંથના શ્લોક ૧૭૫-૧૭૬ ના વિવેચનમા વાંચો. (હવે પછી બહાર પડશે.)

માંથી પંદર ઠલાક એના આ પંચવિધ સ્વાધ્યાયમાં પસાર થાય. એ જે અપૂર્વ જ્ઞાનાનન્દ અનુભવે એનું વર્ણન શબ્દોમાં ન થઈ શકે.

‘જ્ઞાન વિના ધ્યાન નહીં અને ધ્યાન વિના કેવળજ્ઞાન નહીં’ ! મુનિજીવનમાં ધ્યાન અનિવાર્યરૂપે જોઈએ. આત્મધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન ત્યાજ્ય છે. એ અશુભ ધ્યાન છે. એ અશુભ ધ્યાનથી બચવા માટે શુભધ્યાન હોવું જ જોઈએ. જે તમારી પાસે ધર્મધ્યાન નહીં હોય તો તમે આત્મધ્યાન-રૌદ્રધ્યાનમાં ચાલ્યા જ જવાના.

ધર્મધ્યાનના ચાર પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે અર્થાત્ ધ્યાનમાં વિવિધતા માન્ય કરાયેલી છે. માનવમન છે ને ? એને વિવિધતા વિના નથી ચાલતું. જેમ મન વિવિધ અશુભ વિચારોમાં રમે છે તેમ જો એને શુભ વિચારોમાં જોડશો, શુભ ધ્યાનમાં જોડશો તો એ શુભ ધ્યાનની વિવિધતામાં રમશે. ધર્મધ્યાનના ચાર પ્રકાર આ રીતે છે :

* (૧) આજ્ઞાવિચય (૨) અપાયવિચય. (૩) વિપાકવિચય (૪) સંસ્થાનવિચય. એક વાત ન ભૂલશો કે આ ‘ધ્યાન’ના પ્રકારો છે; વિચારોના પ્રકારો નથી. માત્ર વિચાર એ ધ્યાન નથી. મન જ્યારે કોઈ એક વિષય પર એકાગ્ર બની જાય છે, તન્મય બની જાય છે, ત્યારે એને ધ્યાન કહેવાય છે. અશુભ વિચાર જુદો અને અશુભ ધ્યાન જુદું. આ ભેદ બરાબર સમજી લેવો જોઈએ. એવી જ રીતે શુભ વિચાર જુદો અને શુભ ધ્યાન જુદું સ્વાધ્યાયમાં શુભ વિચારો હોય. તે પછીની ભૂમિકા છે શુભ ધ્યાનની.

(૧) જિનાજ્ઞાનુ ધ્યાન. (૨) હિંસા-અસત્ય આદિ દોષોના નુકસાનોનું ધ્યાન. (૩) પુણ્યકર્મ, પાપકર્મોના વિપાકોનું ધ્યાન અને (૪) સમગ્ર ચૌદરાજલોકનું ધ્યાન. આ ધ્યાન શરૂઆતમાં વિચયરૂપ હોય અર્થાત્ અનુચિંતનરૂપ હોય, અર્થનિર્ણયરૂપ હોય ..ધીરે ધીરે એ

* ધર્મધ્યાનનું વિવેચન આ જ ગ્રન્થના શ્લોક નં. ૨૪૬ થી ૨૫૦ માં આપવામાં આવશે.

એકાગ્ર ચિત્તરૂપે બની જાય. ‘વિચયસ્તદર્શનિર્જયનમ્’ આ જ અન્યકારે ‘વિચય’ શબ્દની પરિભાષા કરી છે અર્થાનિર્ણય જિનાજ્ઞાનો અર્થાનિર્ણય કરી તેના ધ્યાનમા પ્રવેશવાનું. હિંસા આદિ કોપોના નુકસાનોના આત્મસાક્ષીએ નિર્ણય કરવાનો અને એના ધ્યાનમાં તન્મય બનવાનું. કર્મોના વિપાકોનું જ્ઞાન તમારી પાસે હોવું જ જોઈએ. એના અર્થાનિર્ણય કરી એમા ધ્યાનસ્થ બનવાનું અને ચૌદરાજલોકેના સ્વરૂપનું ચિંતન કરતા કરતા એમાં લીન થઈ જવાનું.

જો કે ધર્મધ્યાનની આ ચાર ભૂમિકાઓ વિશેષ કરીને ચિંતન-પ્રધાન છે, પરંતુ સાધકે ચિતનમાંથી ધ્યાનમા જવું જ જોઈએ. તો પછી એ શુદ્ધધ્યાનમા ક્યારેક પ્રવેશી જાય. અત્યંત વિશુદ્ધ આશય-વાળા આત્માને શુદ્ધધ્યાન લાગે છે. એના પછી ચાર પ્રકાર છે :

+ પૃથક્કત્વ-વિતર્ક-સવિચાર. (૨) અપૃથક્કત્વ-સવિતર્ક-અવિચાર (૩) સૂક્ષ્મક્રિયા-અનિવૃત્તિ અને (૪) વ્યુપરતક્રિયા-અનિવૃત્તિ.

સાધનાકાળની પૂર્વભૂમિકામા રહેલા જીવાત્માએ ધર્મધ્યાનમાં પુનઃ પુનઃ જવાનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખવો જોઈએ. આ રીતે (૧) કર્મોની મહાબળને લેહવાને તત્પર (૨) સમ્યગ્દર્શની (૩) ચરિત્રવંત (૪) તપસ્વી (૫) સ્વાધ્યાયશીલ અને (૬) ધર્મધ્યાની મહાત્માના ચિત્તમાં એક ચિંતા જાગે છે ! એ ચિંતા પછી અપૂર્વ છે ! અસંખ્ય ચિંતા-ઓને ચૂરનારી એ ચિંતા છે. એ ચિંતા શાની હોય છે—એ વાત અન્યકાર ચોક્કસમાં શ્લોકમાં બતાવવાના છે. પછી એવી ચિંતા કેને જાગે છે, એ આત્માનાં લક્ષણો હજુ આપણે વિચારવાનાં છે.

૩. હિંસા-અમત્ય-પરધનહરણ-મૈથુન-મમત્વથી વિરક્ત :

૧. હિંસા એટલે પ્રાણવધ. “પ્રમત્તયોગાત પ્રાણવ્યપરોપણં પ્રાણવધઃ” પ્રમાદથી વ્રસ અને સ્થાવર જીવોની હિંસાથી જે મહાત્મા

+ શુદ્ધધ્યાનનું વર્ણન આ જ અન્યના શ્લોક નં. ૨૫૬ ના વિવેચનમા કરવામા આવશે.

વિરામ પામેલા હોય છે, તેમના ચિત્તમાં એક આત્મચિંતા જાગે છે. જે પ્રમાદથી હિંસા થાય છે તે પ્રમાદના આઠ પ્રકારો છે :

૧. અજ્ઞાન ૨. સંશય ૩. વિપર્યય ૪. દ્વેષ ૫. સ્મૃતિશ્રેય ૬. યોગદુષ્પ્રણિધાન ૭. રાગ અને ૮. ધર્મનો અનાદર. આ આઠ પ્રમાદોથી જેઓ મુક્ત હોય છે, મન, વચન અને કાયાથી મુક્ત હોય છે, તે અપ્રમત્ત કહેવાય છે.

૨. જેનું અસ્તિત્વ છે તેનો નિષેધ કરવો. જેનું અસ્તિત્વ નથી તેનું પ્રતિપાદન કરવું. જે પદાર્થ જેવો હોય એનાથી વિપરીત કથન કરવું અને પાપપ્રેરક વચન બોલવાં, તેને અસત્ય ભાષણ કહેવાય, મૃષાવાદ કહેવાય જેઓ પ્રિય, પથ્ય અને તથ્ય બોલતા નથી તેઓ મૃષાવાદી છે. સાચું પણ અપ્રિય વચન ન બોલાય. સાચું પણ અહિતકારી વચન ન બોલાય. બોલવામાં જે મહાપુરુષો આટલા જાગૃત હોય છે તેઓ મૃષાવાદવિરમણ મહાવ્રતના ધારક કહેવાય.

૩. ચોરી કરવાના આશયથી બીજાનું ધન પોતાનું કરી લેવું તેને પરધનહરણ કહેવાય. અદત્તનું ગ્રહણ કરવું તેને ચોરી કહેવાય. જે વસ્તુ જેની હોય, તેની રજા વિના લે, જીવની પોતાની ઇચ્છા ન હોય છતાં એને ગ્રહણ કરે, તીર્થ કરોએ જે ગ્રહણ કરવાની ના પાડી હોય તે પણ ગ્રહણ કરે અને ગુરુની અનુમતિ વિના જડ-ચેતન પદાર્થો ગ્રહણ કરે, તેને ચોરી કહેવાય મોક્ષમાર્ગે ચક્ર કરતો સાધક આત્મા આવા પ્રકારની ચોરીનો ત્યાગી હોય.

૪. સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ કે નપુસક વેદના ઉદ્દ્યેષથી વાસના પરવશ બનેલા જીવો જે મૈથુનક્રિયા કરતા હોય છે, તે મૈથુનક્રિયાનો ત્યાગી મહાત્મા વેદોદ્દ્યેષને નાથતો હોય છે. વેદોદ્દ્યેષની સામે ઝઝૂમતો હોય છે.

૫. મમત્વ એટલે પરિગ્રહ. 'આ મારું ધન છે હું આ સપત્તિનો માલિક છું' આનું નામ મમત્વ. ' + મૃચ્છા પરિગ્રહઃ ' મૂર્છા

એટલે મમત્વ. જે ધન-ધાન્ય આદિ પોતાની પાસે નથી તેથી તેનું મમત્વ પણ પરિગ્રહ છે. મુનિરાજ આ પરિગ્રહના ત્યાગી હોય છે. એટલે એમના પ્રશમસુખનો નાશ નથી થતો. એમનો અગમ-અગોચરની મસ્તીમાં લંગ નથી પડતો. નહીંતર તો આ મમત્વ. આ પરિગ્રહ મુનિની શાન્તિને, સમતાને, પ્રસન્નતાને ભરખી જ જાય. મુનિ તો પોતાના શરીર પ્રત્યે પણ મમતા ન રાખે. ‘આ શરીર પણ મારું નથી. શરીરથી હું (આત્મા) ભિન્ન છું. આ સત્ય એણે અંતરાત્મામાં પચાવ્યું હોય છે. માટે મુનિ દરેક ક્ષેત્રમાં દરેક કાળમાં સમમના રહી શકે છે.

આ પાંચ મહાવ્રતોને ધારણ કરનારા સાધક આત્માઓ રાત્રિ-લોજનના પણ ત્યાગી હોય છે. તીર્થંકરોએ રાત્રિલોજનનો નિષેધ કરેલો છે, એ જો કરે તો ‘તીર્થંકર અદત્ત’ રૂપ ચોરીનું પાપ લાગે !
૪ : નવકોટિશુદ્ધ, ઉદ્દગમશુદ્ધ અને ઉંઘવૃત્તિથી સંયમયાત્રાનો આધકારી :

રસનાના લંપટ જીવો માટે તો મોક્ષમાર્ગની આરાધના જાણે છે જ નહીં ! મોક્ષમાર્ગનાં સીધાં ચઢાણ ચઢતા પ્રયત્ન મનોબળી મહાત્માઓ રસનેન્દ્રિયના કેવા વિજેતા હોય છે, સયમજીવનના પાલનમાં માત્ર ઉપયોગી એવી ભિક્ષા તેઓ કેવી રીતે ગ્રહણ કરે છે, એ વાત આહીં ગ્રન્થકાર કરી રહ્યા છે. મુનિ ‘નવકોટિશુદ્ધ’ ભિક્ષા ગ્રહણ કરે. અર્થાત્ નવ અંશથી તે ભિક્ષાની શુદ્ધિ તપાસે !

૧. લોજન માટે શ્રમણ સ્વયં કોઈપણ વસ-સ્થાવર જીવની હિસા કરે નહીં,

૨. બીજા મનુષ્યો પાસે હિસા કરાવે નહીં.

૩. એના લોજન માટે કોઈ સ્વયં હિસા કરતું હોય, તેમાં પોતાની અનુમતિ આપે નહીં.

૪. પોતાના માટે કે બીજા માટે મુનિ લોજન રાંધે નહીં,

૫. બીજાઓ પાસે રધાવે નહીં.

૬. કોઈ સ્વયં સંધતું હોય તેની અનુમોદના કરે નહીં.

૭. મુનિ ભોજન ખરીદે નહીં.

૮. બીજા પાસે ખરીદાવે નહીં.

૯. બીજા ખરીદતો હોય તેની અનુમોદના કરે નહીં.

આ રીતે, પૂર્ણતાની પગદડીએ ચાલ્યા જતા સાધકોને શિક્ષા ન પણ મળે, તો તેઓ મનમાં ખેદ નથી કરતા. આ નવ અંશોમાં એ વિભાગ પડે છે : પહેલા છ અંશ અશુદ્ધ છે, પછીના ત્રણ અશુદ્ધ છે. અર્થાત્ પહેલા છ અશોથી તો શિક્ષા ગ્રહણ કરે જ નહીં, વિશેષ પરિસ્થિતિમાં છેલ્લા ત્રણ અશોથી શિક્ષા ગ્રહણ કરી શકે. પહેલા છ અંશોને ‘અવશુદ્ધકોટિ’ કહેવાય છે. પછીના ત્રણ અંશોને ‘વિશુદ્ધકોટિ’ કહેવાય છે.

‘ઉદ્ગમ-શુદ્ધ’ શિક્ષા એટલે ‘આધાકર્મ’ વગેરે સોળ દોષોને ટાળીને લાવેલી શિક્ષા. આત્મશુદ્ધિના જાત્રા લક્ષણો સાધક ગૃહસ્થોનાં ઘરોમાંથી ગમે તેમ શિક્ષા ઉપાડી ન લાવે. ગૃહસ્થના ઘરમાં પડેલી ખાદ્યસામગ્રી અગે એ વિચારે ‘આ ભોજન કોના માટે બનાવેલું હશે ? આ વિશેષ્ટ દ્રવ્યો શા માટે બનાવ્યાં હશે ? આટલા પ્રમાણમાં શા માટે બનાવ્યું હશે ?’ તે દાતાને આડકતરા પ્રશ્નો પૂછીને સત્યને સમજવા પ્રયત્ન કરે. પૂછતાછ કર્યા પછી એને યોગ્ય લાગે તો એ શિક્ષા ગ્રહણ કરે.

એ જ રીતે, એ શિક્ષા ગમે તે દાતા પાસેથી પણ ન લે ! આપનાર કોણ છે. એનો પણ સાધુ વિચાર કરે. આપનારને શારીરિક કે માનસિક કષ્ટ ન પડે, એની પૂરી કાળજી રાખે. અર્થાત્ એ ‘ઉપાદાન’ના ૧૬ દોષો ન લાગે, એ રીતે શિક્ષા ગ્રહણ કરે. “ઉછવૃત્તિ”ને અર્થ ‘કોઈને પણ પીડા ન થાય’ તે રીતે શિક્ષા ગ્રહણ કરવી થાય છે.

નથી, અનન્ત શાન્તિ નથી કે અવિનાશી સ્થિતિ નથી . જન્મ, જીવન અને મૃત્યુનું અનાદિકાલીન ચક્ર ઘુમ્યા જ કરે છે.

મનુષ્યાકૃતિવાળા આ ચૌદ રાજલોકના મુખ્ય ત્રણ વિભાગો છે :
૧. ઊર્ધ્વલોક ૨. મધ્યલોક અને ૩. અધોલોક. ઊર્ધ્વલોકમાં જ્યોતિષચક્રના દેવો, વૈમાનિક દેવો, ઐવ્યક દેવો અને અનુત્તરના દેવોનો સમાવેશ થાય છે. મધ્યલોકમાં મનુષ્યો અને તિર્થંચો રહેલા છે. અધોલોકમાં સાત નારકીઓ આવેલી છે. આપણો આત્મા અનાદિકાળથી આ સમગ્ર લોકમાં પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે. અનન્ત અનન્ત આત્માઓ પરિભ્રમણ કરી રહ્યા છે.

આ રીતે ચૌદ રાજલોકનું ચિંતન પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ કરવું જોઈએ. પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ ચિંતન કરવાથી પરિભ્રમણની નિરર્થકતા સમજાશે અને એ પરિભ્રમણને રોકવાનો શુભ મનોરથ પ્રગટશે. ચૌદ રાજલોકની ટોચે રહેલી સિદ્ધ શિલા તરફ દૃષ્ટિ ખૂલશે, ત્યાં પહોંચેલા અને કાયમ માટે વસી ગયેલા અનન્ત અનન્ત પૂર્ણ આત્માઓ તરફ અનુરાગ જન્મશે. એમની દિવ્ય આત્મજ્યોતિમાં જ્યોતિ સ્વરૂપ બની વિલીન થઈ જવાની તમન્ના પ્રગટશે. અનન્ત જન્મોમાં અનન્ત વાર લોગવી લીધેલાં સુખોને પુન પુન. લોગવવાની લાવનાઓ મરણતોલ થઈ જશે.

અનિત્ય, અશરણ આદિ બાર લાવનાઓમાં ‘લોકસ્વરૂપ’ પણ એક લાવના છે. આ બાર લાવનાઓને, પ્રતિદિન મોક્ષમાર્ગનો સાધક આત્મા લાવતો રહે. આ કર્તાવ્ય બતાવાયેલું છે મુનિઓ માટે. આ લોકસ્વરૂપનું ચિંતન કરવાથી મુનિની દૃષ્ટિ ખૂબ વિશાળ બને છે, ચૌદ રાજલોકવ્યાપી છે. તેથી મહાત્માઓને આ સ સારમા કોઈ કુતૂહલ નથી થતું. કોઈ આકર્ષણ નથી બળતું. અનન્ત જન્મોમાં જે જોયેલું છે, બળેલું છે, લોગવેલું છે, એના આકર્ષણ શાનાં ! એનાં કુતૂહલ શાના ! વિરક્ત અને અનાસક્ત બનેલો યોગી ચૌદરાજલોકના ચિંતનમાંથી આત્મચિંતનમાં ઊતરી આવે છે .. અને પોતાનામાં જ એ ચૌદ રાજલોકનાં દર્શન કરે છે !

૭ : અઢાર હજાર શીલાંગના ધારક અને એતું પાલન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરનાર :

શીલાંગ એટલે ચારિત્રના અશ. 'શીલ' એટલે ચારિત્ર અને 'અંગ' એટલે અંશ. ચારિત્ર ધર્મના અઢાર હજાર અશ છે. આ અંશો ચારિત્રધર્મના કારણ પણ ધની શકે. જે મહાત્મા વિશુદ્ધ અધ્યવસાયોમા વર્તતા હોય છે, જેઓ ભાવ-શ્રમણ હોય છે, તેઓ આ અઢાર હજાર અધોના ભવ્ય રથમાં આરુઢ થયેલા હોય છે !

અઢાર હજાર શીલાંગ આ પ્રમાણે હોય છે :

૧૦ યતિધર્મ [ક્ષમા, મૃદુતા, સરળતા, મુક્તિ, તપ, સંયમ, સત્ય, શૌચ, આકિંચન્ય, બ્રહ્મચર્ય]

× ૪ સંજ્ઞા [આહાર, ભય, મૈથુન, પરિગ્રહ]

૪૦

× ૫ ઇન્દ્રિય [રૂપશી, રસ, ઘ્રાણ, ચક્ષુ, શ્રોત]

૨૦૦

× ૧૦ કાય [પૃથ્વીકાય, અપૂ., તે. વા. વ. દ્વિન્દ્રિય, ત્રિ. ચક્ર. પચે. અણુવ (વસ્ત્ર, પાત્ર. પુસ્તકાદિ)]

૨૦૦૦

× ૩ યોગ [મન, વચન, કાયા]

૬૦૦૦

× ૩ કરણ [કરવું. કરાવવું, અનુમોદવું]

૧૮૦૦૦ શીલાંગ.

હસ પ્રકારના સાધુધર્મનું પાલન, ચાર સજ્ઞાઓથી વિરક્તિ, પાચ ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ, હસ કાયની રક્ષા ત્રણ યોગથી અને ત્રણ કરણથી કરવાની. શીલાંગની પાલનાનું એક રૂપ જોઈએ.

‘ક્ષમાગુણમાં વર્તતો હું આહારસંજ્ઞાથી વિરામ પામીને શ્રોત્રેન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરીને પૃથ્વીકાયનો આરંભ મનર્થ નથી કરતો.’

આ પ્રમાણે અઢાર હજાર રૂપો ખને. શુભ અધ્યવસાયોમાં વર્તતા ભાવ શ્રમણો આ શીલાંગોના પાલનમાં તત્પર હોય. શ્રમણોની પ્રતિજ્ઞા હોય છે શીલાંગોના પાલનની. અપ્રમત્ત જીવન જીવનારા એ વીર અને ધીર મહાત્માઓ અઢાર હજાર અશ્વોના રથમાં આડૂઠ થઈને મુક્તિમાર્ગે આગળ વધતા રહે છે. એ મુસાફરીમાં તેઓ અપૂર્વ આનંદ અનુભવતા હોય છે. નિરંતર તેમનો ઉદ્ધાસ વૃદ્ધિ પામતો હોય છે.

આ શીલાંગોનું પાલન સર્વતોમુખી આરાધના તરફ સાધકનું ધ્યાન દોરે છે. ક્ષમા વગેરે ચતિધર્મનું પાલન કરનાર સંજ્ઞાઓને ધૂટો દોર આપે તો ન ચાલે ! સંજ્ઞાઓને કાળૂમાં રાખે પરંતુ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ ન કરે તો ન ચાલે ! ઇન્દ્રિયોનો પણ નિગ્રહ કરે, છતાં જો પૃથ્વીકાયાદિ જીવોની રક્ષા ન કરે તો સાધના અપૂર્ણ રહે. માટે પૃથ્વીકાયાદિ જીવોની રક્ષા કરવી અનિવાર્ય છે. આ બધું માત્ર મનથી કરે કે વચનથી કરે અથવા કાયાથી કરે તો ન ચાલે. મન, વચન અને કાયાથી કરવાનું ! કરણ, કરાવણ અને અનુમોદન—ત્રણે કરણથી યથા-યોગ્ય કરે. કોઈ એક-બે અંગોની આરાધના કરીને “હું મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરી રહ્યો છું.” એવો મિથ્યા આત્મસંતોષ માનનારાઓએ આ અઢાર હજાર શીલાંગોનું ગભીર ચિંતન કરવું આવશ્યક છે.

૮ . મનના અપૂર્વ પરિણામ પ્રાપ્ત કરનાર :

અપૂર્વ પરિણામ ! અપૂર્વ વિચારો ! પૂર્વે ક્યારેય ચચળ ચિત્તો ન કર્યા હોય તેવા શુભ અને શુદ્ધ વિચારો ! અઢાર હજાર શીલાંગના રથમાં આડૂઠ થનારા મહામુનિને આવા ઉત્તમ વિચારો જ આવે. જન્મજન્મમાંતરમાં ક્યારેય ન અનુભવ્યા હોય તેવા વિચારો પ્રગટે એ મહાત્માના અતઃકરણમાં.

પરમ વિશુદ્ધ વિચારધારા યાદ્ય જગતના પદાર્થોના આધારે નથી પ્રગટતી. તે પ્રગટે છે પોતાના જ આત્મામાંથી. આહારાદિ સંજ્ઞાઓથી અને કોષાદિ કષાયોથી સુદ્ધ થયેલા મનમાં કેવા કેવા દિવ્ય વિચારો પ્રગટે

છે, તેની કલ્પના સંસારોમાં ગળાબૂક રૂબેલાઓને અને કષાયોમાં ભડકે બળી રહેલાઓને ન જ આવી શકે. ક્ષમા, મૃદુતા વગેરે ઉત્તમ ગુણોની રમણતામાંથી પ્રગટતો આનંદ તો એ જ અનુભવીઓ જાણે, તે બુદ્ધિથી સમજાય નહીં. આનંદ સમજવાનું તત્ત્વ નથી, અનુભવવાનું તત્ત્વ છે.

૯ : શુભ ભાવનાઓના અધ્યવસાયવાળા .

+ પાત્ર મહાવ્રતોની રપ ભાવનાઓ અને અનિત્ય-અશરણુ આદિ ૧૨ ભાવનાઓ જ સાધક આત્માના અધ્યવસાય બની ગયા હોય ! ગમે તે સમયે ગમે તે એક ભાવના એમના ચિત્તમાં ચાલુ જ હોય. રપ અને ૧૨ ભાવનાઓથી બહારના વિચારો ન પ્રવેશે એમના ચિત્તમાં. મહાવ્રતોને ધારણ કરનાર મહામુનિ એ મહાવ્રતોનું તો જ સુદર પાલન કરી શકે જો એ મહાવ્રતોની ભાવનાઓ ભાવતો રહે. સ સાર પ્રત્યે એનું હૃદય તો જ અનાસક્ત બન્યું રહે, જો એ અનિત્યાદિ ભાવનાઓથી પોતાના વિચારોને ભાવિત કરતો રહે. સંસારનો ત્યાગ કરી દેવો સહેલો છે, એ ત્યાગને ટકાવવો સરળ નથી. જો સાધક અનિત્યાદિ ભાવનાઓથી પોતાના વિચારોને પ્રભાવિત કરતો ન રહે તો જેનો એણે ત્યાગ કર્યો છે, એ સ સારનાં આકર્ષણ એના ચિત્તમાં જગ્યા વિના ન રહે. મહાવ્રતોનું જીવન એને અકળાવનારું લાગે. મહાવ્રતો એને અકારા બધન લાગે. એક બાજુ સ સારનાં આકર્ષણ જગ્યા હોય અને બીજી બાજુ મહાવ્રતોનું જીવન અકળાવનારું લાગે એટલે જીવનું અધ્યતન થઈ જાય. લીધેલા મહાવ્રતોનો ભંગ કરી એ સંસારભાગે^૧ ચાલ્યો જવાનો.

અનંત અનંત દોષોનો ઉચ્છેદ કરવા કટિબદ્ધ બનેલો, દર્શન-ચારિત્ર-તપ-સ્વાધ્યાય અને ધ્યાનનો ધરણમ પુરુષાર્થ કરનારો, હિંસાદિ પાપોથી વિરક્ત થયેલો, શુદ્ધ ભિક્ષાચરીથી સયમયાત્રા કરનારો, જિન-વચન ઉપર અખંડ શ્રદ્ધાને સ્થાપિત કરનારો, ઔદ રાજલોકના સ્વરૂપને

સમજનારો, અઠાર હજાર શીલાંગના રથમાં આરૂઠ થનારો અને નિત્ય શુદ્ધ અધ્યવસાયોથી પવિત્ર મનવાળો મહાત્મા, તેની વિચારધારા કેવી ઉદાત્ત હોય ! એ વિચારધારા એની મહાવ્રતપાલનની દૃઢતાને અને સંસારવૈરાગ્યને પરિપુષ્ટ કરનારી જ હોય.

૧૦ : સિદ્ધાન્તોમાં ભાવનાજ્ઞાનથી ગુણવત્તા એનારા :

શ્રુતજ્ઞાન, ચિન્તાજ્ઞાન અને ભાવનાજ્ઞાન ! આગમસૂત્રો અને તેના અર્થગ્રંથો કરવા અને સ્મૃતિના ભંડારમાં ભરવા તેનું નામ શ્રુતજ્ઞાન. સ્મૃતિના ભંડારમાં ભરેલા સિદ્ધાન્તોના જ્ઞાનને નય અને પ્રમાણથી કરીને બુદ્ધિગમ્ય કરવા તે ચિન્તાજ્ઞાન અને બુદ્ધિગમ્ય કરેલા સિદ્ધાન્તોને આત્મસાત્ કરી એના પરમાર્થનો પ્રકાશ પામવો તે ભાવનાજ્ઞાન.

ભાવનાજ્ઞાન દિવ્ય પ્રકાશરૂપ હોય છે. શબ્દોના અર્થ અને ભાવાર્થથી ખૂબ આગળ ખૂબ ઊંડાણમાં જઈને એના પરમાર્થને જ્યારે સાધકે આત્મા પામે છે ત્યારે એ અપૂર્વ જ્ઞાનાનંદ અનુભવે છે. જ્ઞાનમાર્ગની સાચી મસ્તી ભાવનાજ્ઞાની માણે છે. સ્વદર્શન-પરદર્શનના સિદ્ધાન્તોની તરતમતા અને ગુણવત્તા એના ચિત્તમાં સ્પષ્ટ થાય છે. માત્ર સિદ્ધાન્તોના શબ્દાર્થ પકડીને ‘હું જે અર્થ કરું છું’ એ જ સાચો.’ આવો હઠાગ્રહ સેવનારાઓ ભાવનાજ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં કરુણાપાત્ર બનતા હોય છે.

પૂરું શ્રુતજ્ઞાન પણ જેમની પાસે નથી, વર્તમાનકાળમાં ઉપલબ્ધ આગમોનું પણ જેમની પાસે શ્રુતજ્ઞાન નથી, જે કંઈ શ્રુતજ્ઞાન છે એના ઉપર કોઈ ચિન્તાજ્ઞાન નથી અને ભાવનાજ્ઞાનની તો કલ્પના પણ જેમને નથી તેવા બાલ જીવો માત્ર અહંકારથી ઉન્મત્ત બનીને ‘હું શાસ્ત્રવિશારદ છું, હું પ્રકાંડ વિદ્વાન છું. હું શાસ્ત્રજ્ઞ છું....’ આવા પ્રદાપો કરે છે. જિનશાસનની વિડંબણા કરનારા આ સાધુ-વેશધારીઓને કોઈ પૂછનાર પણ નથી કે ‘તમે કેટલું શ્રુતજ્ઞાન મેળવ્યું છે.’ આવા જીવો સિદ્ધાન્તોના પરમાર્થને જાણ્યા વિના સિદ્ધાન્તોની પ્રરુપણા કરી સંસારના લોળા જીવોને ઉન્માર્ગે દોરે છે.

૧૧ : વૈરાગ્યમાર્ગ ઉપર રહેલા :

રાગનો કોઈ વલવલાટ નહીં, રાગની કોઈ અગનઝાળ નહીં, રાગનો કોઈ આલાપ નહીં કે વિલાપ નહીં ! વૈરાગ્યનો તરવરાટ ! વૈરાગ્યની શીતળતા ! વૈરાગ્યનું અમૃતપાન ! મુનિજીવનનો પ્રાણ એટલે વૈરાગ્ય. મુનિ એ પ્રાણના જતન કમર કસીને કરે. વિરતિધર્મ જુદો અને વૈરાગ્ય જુદો. વિરતિધર્મ પામ્યા પછી વૈરાગ્યને પુષ્ટ કરવા માટે મુનિ મન-વચન-ક્રિયાથી મચી પડે.

ગમે તેવા રાગનાં પ્રળય નિમિત્તો એની સામે આવે, વૈરાગી મુનિરાજ ઉપર એ નિમિત્તોની કોઈ અસર ન થાય. કમલપત્ર ઉપર જેમ ઓસણિ દુ ન ટકે તેમ મુનિરાજ ઉપર રાગ ન ટકે. કોઈ જડ-પદાર્થો એને આકર્ષી ન શકે. સોહામણા અને મધુર શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એના વૈરાગ્યને હુચમચાવી ન શકે. વૈરાગ્યના માર્ગ ઉપરથી નીચે ઊતરવાનું જ નહીં, ઊતરે પણ શા માટે ? વૈરાગ્યમાર્ગ ઉપર એ સાધક આત્માને એવી તૃપ્તિ હોય છે, એવા ઇચ્છાઓનો અભાવ હોય છે કે રાગના આગ જેવા માર્ગ ઉપર એ જાય જ નહીં. જ્ઞાન અને ધ્યાનમાં નિરંતર ઓતપ્રોત રહીને વૈરાગ્યભાવનાને વૈરાગ્ય-વાસનારૂપ બનાવી દેતા મુનિવરો દેવલોકના દેવેન્દ્ર કરતાં પણ ઉત્તમ સુખ અનુભવતા હોય છે.

૧૨ : સંસારવાસથી ત્રાસેલા :

સંસારમાં દુઃખોથી નહીં, સંસારનાં સુખોથી ત્રાસેલા ! ‘સંસાર-સુખોના રાગમાંથી સંસારના દુઃખો જન્મે છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોનાં વિષય-સુખોના ભોગ-ઉપભોગનું પરિણામ છે દુઃખ, ત્રાસ અને વિટબણાઓ.’ જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી આ સત્યને પામેલા આત્માઓ સંસારસુખોનો ત્યાગ કરી, એ સુખો તરફ વિરક્ત બની સંયમમય જીવન સ્વીકારે છે અને ન્યારે ન્યારે સંસાર સ્વરૂપનું ચિંતન કરે છે ત્યારે ત્યારે ઘેરી વેદના અનુભવે છે. ‘ઓહો ! મારા જીવે સંસારની ચાર ગતિઓમાં કેટકેટલાં દુઃખો સહ્યાં છે ! અનન્ત અનન્ત જીવે રાગ-દ્વેષ અને મોહને પરવશ પડી

કેવી કેવી ઘોર વેદનાઓ અનુભવી રહ્યા છે.. !’ એમની કદપનામાં રૌરવ નરકના દશ્યો ઉભરાઈ આવે છે તિર્થચગતિના જીવોની અપાર વેદનાઓના ચિતાર તાદશ થાય છે.. ને એ કરુણાવંત આત્માઓ ત્રાસ અનુભવે છે. દિવ્ય ભોગસુખોમાં ભાન ભૂલીને રાગતા-માન્યતા દેવોનું ભાવિ પતન જુએ છે ને ધૂજી ઊડે છે ! આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી ઘેરાયેલા માનવોના જીવન એ જ્ઞાનસિદ્ધ મહાપુરુષોનાં હૃદયને દ્રવિત કરી દે છે. સમગ્ર સસારવાસથી એમનું ચિત્ત ઊડી જાય છે. ઉપરથી રૂડો-રૂપાળો અને રળિયામણો દેખાતો સંસાર પણ એમને આકર્ષી શકતો નથી. એમનું ચિત્ત તો અજર, અમર, શાશ્વત્ મોક્ષસુખ તરફ જ આકર્ષાયેલું હોય છે. ‘હવે જો સુખ જોઈએ તો મોક્ષનું જ સુખ જોઈએ. સસારના સુખો તો ન જ જોઈએ.’ આ એમનો દઢ સંકલ્પ હોય છે. મોક્ષસુખોને મેળવવા સંસારના જીવલેણ કળેા પણ સહવા તેઓ તૈયાર હોય છે.

૧૩ સ્વહિતાર્થ નૃક્તિસુખમાં મનથી રમણ કરનારા :

‘મોક્ષ’નું યથાર્થ અને વિસ્તૃત સ્વરૂપ જાણનારા યોગીપુરુષોનાં મન મોક્ષમા જ રમતા રહે ! જ્યાં જવાની અને કાયમ માટે વસી જવાની તમન્ના હોય મન ત્યાં પહેલા જ પહોંચી જતું હોય છે. ભારતમાથી અમેરિકા જવાની અને ત્યાં વસી જવાની ઈચ્છાવાળાઓનાં મન તો અમેરિકાની કલબોમાં, ગાર્ડનોમાં. અને હોટેલોમાં રમતા થઈ જ જતા હોય છે ભલે પછી અમેરિકા વહેલા પહોંચે કે મોડા ! જ્યાં જવું છે ત્યાંનું યથાર્થ જ્ઞાન જોઈએ, ત્યાંનું પ્રબળ આકર્ષણ જોઈએ અને જવાની પૂરી તૈયારી જોઈએ.

સસારવાસથી ત્રાએલા અને મોક્ષસુખ આહવાઓની મન. સ્થિતિનું “યોગિનિદુ”માં આચાર્યશ્રી હરિભદ્રસૂરિજીએ કેવું સાચું દર્શન કરાવ્યું છે ! ‘મોક્ષે ચિત્ત મવે તનુઃ’ એ યોગીનું ચિત્ત મોક્ષમાં રમતું હોય, તેમનું તન સંસારમાં હોય ! અને મન જ્યાં જવા તડપતું હોય ત્યાં પહોંચવામાં વિલંબ થતો, પહોંચાતું ન હોય, એટલે હૃદય

કેવી અપાર વ્યથા અનુભવે ? એને કેટલી બધી ચિંતા થાય ? ‘હું ત્યાં ક્યારે પહોંચીશ ? હજુ શું મારો પુરુષાર્થ ઓછો છે ? જલ્દીથી જલ્દી ત્યાં પહોંચવા માટે મારે શું કરવું જોઈએ ?’ આ રીતે તે આત્મનિરીક્ષણ કરે જ. જ્યાં રહેલો છે, જે સંસારવાસમાં રહેલો છે ત્યાં મન જરાય માનતું નથી, ઠરતું નથી અને જ્યાં જવું છે, ત્યાં પહોંચાતું નથી. ત્યારે એનું મનોમથન કેવું હોય છે, એનું ચિત્રણ ગ્રન્થકાર સ્વયં કરે છે.

આત્મસાધકની ચિંતા

भवकोटीभिरमुलभं मानुष्यं प्राप्य कः प्रमादो मे ।

न च गतमायुभूयः प्रत्येत्यपि देवराजस्य ॥६४॥

आरोग्यायुर्वलसमुदयाश्चला वीर्यमनियतं धर्मे ।

तल्लाब्ध्वा हितकार्ये मयोद्यमः सर्वथा कार्यः ॥६५॥

અર્થ : કરોડો (અનન્ત) ભવો (નરક, તિર્યચ, દેવતા) એ પણ દુર્લભ મનુષ્યભવ મેળવીને આ મારો કેવો પ્રમાદ ? ગયેલુ આયુષ્ય ધન્દ્રને પણ પાછું આવતુ નથી. (તો પછી મનુષ્યને તો પાણું આવે જ શાનું !) ૬૪

ધર્મમાં આરોગ્ય, આયુષ્ય, બળ, સમુદાય (ધન-ધાન્યાદિના) ક્ષણભંગુર છે, વીર્ય (ઉત્સાહ) વિનશ્વર છે તે (આરોગ્ય, આયુષ્ય, બળ, ધનધાન્ય, વીર્ય) મેળવીને હિત-કાર્યમાં (જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમાં) મારે સર્વ પ્રકારે (વિશ્રામ વિના) પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. ૬૫.

વિવેચન : માનવજીવન કેટલું બધું દુર્લભ છે ! અનન્ત અનન્ત જીવોની સૃષ્ટિમાં સહુથી થોડા મનુષ્યો ! તિર્યચગતિના જીવો અનન્ત, દેવગતિના જીવો અસંખ્ય અને નરકના જીવો પણ અસંખ્ય ! મનુષ્યો ગણી

શકાય તેટલા ! તેમાં આપણો સમાવેશ થયો છે. મળેલા હુર્લેલ જીવનનું ઉચ્ચ મૂલ્યાંકન કરવું જરૂરી છે. મનુષ્ય જે વસ્તુને હુર્લેલ સમજે છે, તેનું ઉચ્ચ મૂલ્ય આંકે છે અને એનો દુરુપયોગ કરતો નથી. જેને હુર્લેલ સમજતો નથી તેને તુચ્છ ગણી તેનો દુરુપયોગ કરે છે.

પેલા ખેડૂતને ખેતરમાં ખેતી કરતાં એક કળશ મળ્યો. કળશ ઉપર શ્રીકળ મૂકેલું હતું અને રેશમી વસ્ત્રથી બાંધેલું હતું. ખેડૂતે કળશ ખોલીને જોયું તો અદ્દર પથરા હતા ! તેની કદપના ઊધી પડી. એની ધારણા હતી કે સોનાના કે ચાંદીના સિંકાઓની. તેણે એ પથરાઓથી પક્ષીઓને ઉડાડવા માંડ્યા. મધ્યાહન સમયે એનો નાનો પુત્ર ભાત લઈને ખેતરે આવ્યો, તેણે કળશમાં એક પથરો જોયો. પથરો ચળકતો હતો, તેણે તે લઈને રમવા માંડ્યું. રમતો રમતો તે પોતાના ઘરે જવા નીકળ્યો. બજારમાંથી તે પસાર થાય છે, પથરો ઉછાળતો ઉછાળતો તે જાય છે, દુકાને ખેઠેલા એક ઝવેરીએ એ પથરો જોયો. તેણે છોકરાને ખોલાવીને તે પથરો જોવા માંગ્યો. છોકરાએ પથરો આપ્યો. ઝવેરીએ પથરો જોઈને રાખી લીધો અને છોકરાને મીઠાઈ આપીને રાજી કરી દીધો. ઝવેરીએ પથરાની કિંમત સવા લાખ રૂપિયા આંકી. તેણે બીજા દિવસે ખેડૂતના ઘરે જઈને ખેડૂતને પૂછ્યું : ‘તમારી પાસે આવા બીજા પથરાઓ છે ?’ ખેડૂતે કહ્યું. ‘ઘણા હતા, મેં ફેંકી દીધા....’ બ્યારે ઝવેરીએ ખેડૂતને પચીસ હજાર રૂપિયા આપ્યા ત્યારે ખેડૂત હેબતાઈ ગયો ! ‘શું એક પથરાના આટલા બધા રૂપિયા ? હું કેવો મૂર્ખ ? મેં પથરા ફેંકી દીધા..’

ખેડૂતે રત્નોને પથરા માન્યા. રત્નોનું મૂલ્ય ન સમજી શક્યો. મળેલાં રત્નોને ગુમાવી દીધાં. આવી ગંભીર ભૂલ આપણી ન થઈ જાય, નહીંતર પસ્તાવાનો પાર નહીં રહે. માનવજીવનને પરખનારા સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ માનવજીવનને અમૂલ્ય રત્ન કહ્યું છે.

તેર વિશેષતાઓથી વિભૂષિત મહાત્માઓ આ સત્ય સમજતા હોય છે....તેઓ જીવનનાં વીતેલાં વર્ષો તરફ જુએ છે....તેમાં થયેલી

ભૂલો, આચરેલા પ્રમાદો, લાગેલા અતિચારો . આ બધું તેમના સાધના-પ્રિય હૃદયને અકળાવે છે. વર્તમાનકાળમાં પણ થઈ જતા સૂક્ષ્મ પ્રમાદો તેમને વ્યથિત કરી દે છે .. ‘આ મારો કેવો પ્રમાદ ?’ હૃદય કાળો કકળાટ કરે છે. ‘મારો આટલો સમય જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની આરાધના વિનાનો ગયો .’ બહુ મોટું નુકસાન તેમને લાગે છે.

‘ગયેલો સમય પાછો મળતો નથી.’ આ સત્યને સમજેલા મહા-પુરુષો સમયના દુરુપયોગને મોટું નુકસાન માનતા હોય છે. ‘અપ્રમત્ત જીવન’નો આદર્શ સામે રાખીને મોક્ષમાર્ગે ચાલનારા સાધકોને નાનકડો પણ પ્રમાદ શાનો પાલવે ? નિદ્રા, વિકથા અને વિષય-કષાયને કદ્દર દુશ્મનો માનનારા સાધકોએ દુશ્મનો સાથે ક્ષણવાર પણ બેસવાનું શાના પસંદ કરે ? ક્યારેક રસ્તામાં એ દુશ્મનો મળી જાય અને પૂર્વકાળની મૈત્રી યાદ આવી જાય . તેથી બે ઘડી વાતો કરી લીધી .. હસી લીધું, રમી લીધું.. પરંતુ પછી તુરત જ ભાન આવી જાય કે ‘આ મિત્ર નહીં, શત્રુ છે !’ કે તુરત રસ્તો પકડી લે પોતાનો. પોતાના આત્મભાવમાં પાછો ફરે. થઈ ગયેલી ભૂલ તેને બેચેન કરી દે ‘ક. પ્રમાદો મે ?’ ‘મારો કેવો પ્રમાદ ?’

એ જ્ઞાની છે, શાસ્ત્રજ છે. એ જાણે છે કે ‘દેવલોકનો દેવેન્દ્ર કેમ ન હોય, એના પણ વીતેલા જીવનની પળો એને પાછી મળતી નથી. ગયેલું રાજ્ય પાછું મળી શકે, ગયેલું આરોગ્ય પાછું મળી શકે, ગયેલી ઇજ્જત પાછી મળી શકે . પરંતુ ગયેલી જીવનની પળો પાછી મળતી નથી.’ માટે જે પળો એની પાસે હોય છે, એ પળોનો સદુપયોગ કરવા તે જાગૃત રહે છે. જીવનની એક એક પળનો એ સમ્યગ્ જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રમાં વિનિયોગ કરતો રહે છે. એ જ્ઞાનદેષ્ટિ-ત્રાણા યોગીપુરુષો એ પણ જાણતા હોય છે કે ‘ભૂતકાળ વીતી ગયો છે, ભવિષ્ય આવવાનો છે, હાથમાં છે વર્તમાન !’ ‘વર્તમાનની પળ’ને તેઓ અતિમૂલ્યવાન સમજે છે અને ‘તે પળ’ની આરાધના કરતા રહે છે.

જે મનુષ્ય વર્તમાન પળનો આરાધક હોય છે તે જ સમગ્ર માનવજીવનથી દુર્લભતા સમજનારો છે. માત્ર ભૂતકાળની ભૂલોને યાદ કરી રુદ્ધ કરનારો અને ભવિષ્યની કલ્પનાઓમાં રાગનારો મનુષ્ય માનવજીવનનું મૂલ્ય સમજતો નથી. સદૈવ જાયત આત્મા વર્તમાનપળમાં જીવતો હોય છે. એનું ભૂતકાળનું અવલોકન અને ભવિષ્યકાળનું અનુચિંતન પણ વર્તમાનપળને ચેતનવંતી બનાવવા માટે હોય છે.

ધર્મપુરુષાર્થની આરાધના માટે જ જીવન જીવતા મહાપુરુષો, એ ધર્મપુરુષાર્થનાં સાધનો તરફ પણ સજાગ હોય છે. તેઓ જાણતા હોય છે કે આરોગ્ય, આયુષ્ય, બળ, વીર્ય અને સાનુકૂળ સંયોગો હોય ત્યાં સુધી જ ધર્મપુરુષાર્થ થઈ શકે. આ સાધનોની વિનંદિતા, ક્ષણિકતાનું પણ તેમને પૂરું જ્ઞાન હોય છે.

‘ગમે ત્યારે નળનું પાણી આવતું બંધ થાય છે..’ આવું જાણનારા સ્ત્રીપુરુષો પાણી ભરી લેવામાં જરાય પ્રમાદ નથી કરતા ! ‘નળ આવે છે અત્યારે, બીજાં કામ પડતાં મૂકીને પાણી ભરી લો !’ કારણ કે પાણી વિના ચાલે એમ નથી, આ વાત બરાબર સમજાયેલી છે. જ્યાં ગમે ત્યારે ‘લાઇટ’ ચાલી જતી હોય છે, ત્યાં, ‘જ્યાં સુધી લાઇટ છે, ઘરનું કામ પતાવી લો ! વાંચવાનું વાંચી લો !’ ચંચળ વસ્તુ જ્યાં સુધી પાસે હોય ત્યાં સુધી તેનો ઉપયોગ કરી લેવામાં માણસો સાવધાન હોય છે. ‘અત્યારે તેલ સસ્તું છે, ખરીદી લો.... ગમે ત્યારે તેલ મોંઘું થઈ શકે છે.. સોઘવારી ચંચળ છે ! જ્યાં સુધી છે, કામ કરી લો !’

‘અત્યારે શરીર નીરોગી છે, કોઈ રોગ નથી. પાચે ઇન્દ્રિય કાર્યક્ષમ છે, કોઈ ઇન્દ્રિય શિથિલ નથી. ધર્મપુરુષાર્થ કરી લો. તપશ્ચર્યા કરી લો, સેવા-ભક્તિ કરી લો, જ્ઞાન અને ધ્યાન કરી લો ! શરીરમાં જ્યાં રોગ પેદા થશે, ઇન્દ્રિયો શિથિલ બની જશે, ત્યારે ધર્મ-પુરુષાર્થ નહીં થઈ શકે.’ આ યથાર્થતાથી જ્ઞાનીપુરુષ પૂર્ણ પરિચિત હોય. તેઓની કલ્પનાસૃષ્ટિમાં સનત્કુમાર ચક્રવર્તી જેવાં યાત્ર

વિચરતાં જ હોય. સ્નાન કરતી વખતે શરીરમાં એકેય રોગ નહીં અને રાજસભામાં આવીને સિંહાસન પર બેસે છે, કે શરીરમાં એક સાથે સોળ સોળ રોગ ! અત્યારે પણ શું આવી રીતે આણુધાર્યો હુમલો રોગોનો નથી થતો ? રાત્રે સૂતો ત્યારે સાન્ને-સારો અને સવારે ઉઠે છે ત્યારે ગળુ બધ ! નથી ખોલાતું, નથી કંઈ ગળે ઊતરતું. હુકાનેથી નીકળીને ઘરે આવવા નીકળે છે ત્યારે નખમાંય રોગ નહીં અને ઘરનાં પગથિયાં ચઢતાં જ ઢળી પડે છે .. હાટ્ ફેંદલા ! ગાડીમાં બેસે છે ત્યારે હસતો ને ખીલતો હોય છે .. અને ઊતરે છે એનું પ્રાણ વિનાતું કલેવર.

આરોગ્ય ચંચળ અને આયુષ્ય પણ ચંચળ. ક્યારે કાળનો અપાટો લાગે અને આ દેહ છોડી જવો પડે આત્માને. અજાની જીવાત્માને બંધન નથી પડતી. એને એટલી બંધન પડી શકે કે ‘મૃત્યુ ગમે ત્યારે અને ગમે ત્યાં આવી શકે છે !’ માટે એ આત્મહિતની સાધનામાં પ્રતિપળ સાવધાન રહે. જેમ આરોગ્ય અને આયુષ્ય અસ્થિર છે, તેમ શરીરની શક્તિઓ પણ અસ્થિર છે. સવારનો બળવાન પુરુષ સાંજે નિર્બળ બની જતો નથી જોયો ! વિશ્વમાં ‘ચેરિપયન’ બનેલા પહેલવાનોને ટાંટિયા ઘસીઘસીને જિંદગી પૂરી કરતા નથી સાંભળ્યા ? માટે જ્યાં સુધી શરીરમાં બળ છે, શક્તિ છે, ત્યાં સુધી આત્મશુદ્ધિનું કાર્ય કરી લેવા એ મહાત્મા તત્પર હોય છે.

સાધુઓ, શ્રમણો તો પરિભ્રમણુશીલ હોય. દરેક ગામમાં, દરેક નગરમાં તેમને ધર્મ આરાધના માટે અનુકૂળ નિવાસ, સિક્ષા, ઔષધાદિ ન મળે. અનુકૂળ વાતાવરણુ ન મળે. જ્યારે એ મળ્યું હોય ત્યારે ક્ષમાદિતા ધર્મપુરુષાર્થમાં પ્રમાદ ન કરાય. મળેલા અનુકૂળ સંયોગોનો સદુપયોગ કરી લેવાની હોશિયારી હોવી જોઈએ.

આ બધી વાતોમા મહત્વપૂર્ણ વાત છે વીર્યોદ્ધાસની, આંતર ઉત્સાહની ! હૃદયના ઉદ્ધાસની ! પ્રવર્ધ્માન અધ્યવસાયો જ્યારે હોય ત્યારે ધરબમ ધર્મપુરુષાર્થ ખેડી લેવાનો. કારણ કે વીર્યોદ્ધાસ પણ ચંચળ હોય છે ! કાયમ ટકતો નથી. આરોગ્ય હોય, જીવન હોય,

બળ હોય અને અનુકૂળ સામગ્રી હોય, છતાં જો વીર્યોદ્ધાસ ન હોય, આંતર ઉત્સાહ ન હોય, તો ધર્મપુરુષાર્થ નથી થતો. અલબત્ત જ્યારે આંતર ઉત્સાહ પ્રગટે છે ત્યારે પ્રમાદ ટકી શકતો નથી અને સહજ-લાવે જ્ઞાનાદિ ધર્મપુરુષાર્થ થતો હોય છે... કોઈ અવરોધો ટકી શકતા નથી. ઉદ્ધાસ-ઉમંગ. ઉત્સાહ અવરોધોને અવગણી નાંખે છે. વિદ્વેષ પર વિજય મેળવે છે અને નિર્ધારિત લક્ષ્યે પહોંચવા જીવને ગતિ આપે છે.

વિનીત બનો

શાસ્ત્રાગમાદ્વતે ન હિતમસ્તિ ન ચ શાસ્ત્રમસ્તિ વિનયમૃતે ।
તસ્યામાચ્છાસ્ત્રાગમલિપ્સુના વિનીતેન ભવિતવ્યમ્ ॥૬૬॥

અર્થ : શાસ્ત્રાગમ (શાસ્ત્ર એ જ આગમ) વિના બીજું કોઈ હિત નથી અને વિનય વિના શાસ્ત્રલાભ નથી, માટે શાસ્ત્રાગમનો લાભ ઇચ્છનારે વિનીત થવું જોઈએ.

વિવેચન : જે શાસન કરે તે શાસ્ત્ર કહેવાય. શાસન એટલે ઉપદેશ. જે ઉપદેશ આપે શાસ્ત્ર ! શાસ્ત્રને જ આગમ કહેવાય છે. સર્વજ્ઞ પરમાત્માના મુખમાંથી અર્થનિર્ગમ થાય છે અને વિશિષ્ટજ્ઞાની ગણુધરોના મુખમાંથી સૂત્રનિર્ગમ થાય છે. આ રીતે તીર્થંકર અને ગણુધરો પાસેથી પરંપરાએ જે જ્ઞાનનું આગમન થયું તે ‘આગમ’ કહેવાયાં. ‘પરંપરયા અગતઃ ક્વચિત્ત્વાગમઃ ।’

‘હવે મારે આત્માનું અહિત નથી કરવું, આત્મહિતની જ આરાધના કરવી છે.’ જે મનુષ્ય આત્મહિતસન્મુખ બને છે તે આત્મહિત અગે ચિંતન કરે છે. આત્મહિતનો માર્ગ શોધે છે. અનન્ત જન્મોથી એ આત્માનું અહિત થતું જુઓ છે. વર્તમાન જીવનમાં અહિત ન થઈ જાય, એ માટે સજાગ બને છે. જ્ઞાનદ્રષ્ટિ ખૂલી ગયા પછી અગોચર તત્ત્વો તરફ આકર્ષણ જન્મે છે. એ ઇન્દ્રિયાતીત તત્ત્વોને

સમજવા અને પામવા ‘શાસ્ત્રાગમ’ તરફ જુઓ છે. કારણ કે એ ઇન્દ્રિયાતીત પરમ તત્ત્વોને પામેલા શ્રેષ્ઠ પુરુષોની રચના છે. એ શાસ્ત્રાગમો સિવાય કયાંય સ્પષ્ટ અને સત્ય માર્ગદર્શન મળે નહીં.

આત્મા, કર્મ, પરમાત્મા .. આદિ ઇન્દ્રિયાતીત તત્ત્વોને શાસ્ત્રો વિના કોણ સમજાવે ? એ તત્ત્વોને સમજ્યા વિના આત્મહિતની આરાધના કેવી રીતે થઈ શકે ? માટે આત્મહિતાથી મનુષ્યનો શાસ્ત્રો તરફ આદર પ્રગટે છે. શાસ્ત્રોની ઉપાદેયતા સમજાય છે. એ શાસ્ત્રોને હાથમાં લે છે, પરંતુ જ્યારે એ શાસ્ત્રોની ભાષા, પરિભાષા સમજાતી નથી, એના અર્થ-ભાવાર્થ સમજાતા નથી, તાત્પર્યાર્થ—અર્થપર્યાર્થ સમજાતા નથી ત્યારે તે મૂંઝાય છે. ‘શાસ્ત્રો છે, પરંતુ હું એ શાસ્ત્રોને સમજી શકતો નથી, મને કોણ સમજાવે આ શાસ્ત્રો ?’ એના મનમાં પ્રશ્ન ઊઠે છે. એને જાણવા મળે છે કે ‘આ શાસ્ત્રો તો જ્ઞાની—ગુરુદેવો સમજાવી શકે. કારણ કે તે ગુરુજનો સ્વયં પરમ આત્મહિતના આરાધક હોય છે અને શરણે આવેલા જીવોને કરુણાભર્યા હૃદયે આત્મહિતની આરાધનાનું માર્ગદર્શન આપે છે. શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરાવે છે. સૂત્ર, અર્થ, ભાવાર્થ અને તાત્પર્યાર્થ સમજાવે છે.’

એ આત્મહિતાથી સાધકના હૃદયમાં શિષ્યભાવ જાગ્રત થાય છે. વિનમ્રતાનો ઉત્તમ ભાવ જાગ્રત થાય છે. વિનમ્રતામાંથી વિનયનું સૌન્દર્ય પ્રગટે છે. સુવિનિત બનેલો આત્મા સદ્ગુરુની કૃપાનું પાત્ર બને છે અને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે.

એ સમજાવું જોઈએ કે વિનયનો ભાવ સ્વયંભૂ પ્રગટે છે. બાહ્ય વિનયના પ્રકારો ભલે શીખવા પડતા હોય, આંતર બહુમાન શીખવાથી નથી શીખાતું. આત્મ હિતની પ્રબળ ઇચ્છા જીવાત્માને શાસ્ત્રો તરફ આદરવાળી બનાવે છે અને એ આદર ગુરુજનો પ્રત્યે વિનમ્ર બનાવે છે. જ્યાંથી જે વસ્તુ મળવાની હોય, અને એ વસ્તુ મેળવવાની તીવ્ર ઇચ્છા હોય, ત્યાં મનુષ્ય વિનમ્ર અને વિનિત બની જાય છે. એ વિના એ વસ્તુ એને મળી શકતી નથી.

કુલરૂપવચનયૌવનધનમિત્રૈશ્વર્યસંપદપિ પુંસામ્ ।

વિનયપ્રશમવિહીના ન શોભતે નિર્જલેવ નદી ॥૬૭॥

અર્થ : પુરુષોની વિનય અને પ્રશમરહિત કુળ (ક્ષત્રિયાદિ) રૂપ (લક્ષણયુક્ત શરીર), વચન (પ્રિયવાદિતા), યૌવન, ધન, મિત્ર અને ઐશ્વર્ય (પ્રભુતા)ની સંપત્તિ, પાણી વિનાની નદીની જેમ શોભતી નથી.

નિવેચન : આટલું બધું અભિમાન શા માટે? તમે ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ્યા છો તે માટે? આટલી બધી અછડતા શા માટે? તમે લાખો આખોને આકર્ષનારું રૂપ ધરાવો છો તે માટે? આટલી બધી ઉદંડતા શા માટે? વસતની મદદથી મોસમ જેવું છલકાતું યૌવન છે, તે માટે? આટલા બધા ધમડ શા માટે? હજારોના હૃદયને ગમી જાય તેવી પ્રિયવાણી છે તે માટે? ધરતીથી વેંત વેંત ઉપર ચાલો છો, શા માટે? કુબેરના ધનહારો તમારી તિબેરીઓમાં છલકાયા છે, તે માટે? આટલી બધી ઉન્મત્તતા શા માટે? અનેક મિત્રોથી વીંટળાયેલા રહો છો તે માટે? આટલો બધો ઠરસો અને દમ્ભાશ શા માટે! કોઈ સત્તાના સિંહાસને આરૂઢ થયા છો, તે માટે?

તમે નથી શોભતા, જરાય નથી શોભતા. જનગણની આંખોમાં તમે જરાય સારા નથી લાગતા. તમે અકળાશો નહીં, તમે ઇચ્છો છો કે તમે જનસમૂહમાં શોભો! એને શોભવા માટે જ તમે અભિમાન અને અછડતાનો આશરો લીધો છે. તમે તમારા મનથી ભલે માનતા હો કે ‘હું શોભી રહ્યો છું’ પરંતુ હું કહું છું કે તમે નથી શોભતા. હું ચાહું છું કે તમારી શોભા ખૂબ ખૂબ વધે. તમારી પાસે મહાન પુણ્યોદયે મળેલી આ વિશાળ સંપત્તિ સંસારમાં તમારી અપરંપાર શોભા વધારે, પરંતુ તે માટે તમારે તમારા જીવનવ્યવહારમાં એક પરિવર્તન કરવું પડશે. હા, એક જ પરિવર્તન. જે તમે મને ચાહો છો, મારા પ્રત્યે તમને શ્રદ્ધા છે; તો તમે મારી વાત શાન્ત ચિત્તે સાંભળો અને એના પર વિચાર કરો.

તમે વિનમ્ર બનો. સુવિનિત બનો. અભિમાન ત્યજ દો. ઉદ્‌ઠ-
તાનો ત્યાગ કરો. લોકોને એવું સમજવા દો કે તમને તમારી સંપત્તિનો
ગર્વ નથી. લોકો તમારા માટે એમ બોલતા ફરે કે ‘જુઓ તો ખરા
આ પુણ્યશાળીને. અઢળક સંપત્તિ હોવા છતાં એમને જરાય અભિમાન
છે? ગરીબ માણસો સાથે પણ પ્રેમથી વાતો કરે છે. એમની સાથે
બેસે છે અને એમની પણ કદર કરે છે ...’ બસ, આ છે તમારી શોભા.
એ ન ભૂલશો કે આ વિશ્વમાં. આ દેશમાં મોટી સખ્યા છે ગરીબોની.
તમે વસો છો, એ નગરમાં પણ વધારે ગરીબો છે. ગૈશ્વ અને સંપત્તિ
અહુ થોડા માણસો પાસે છે. તમારી સમાન કક્ષાના શ્રીમંતોની
દૃષ્ટિમાં તો તમારી છે જ નહીં. ત્યાં તો ઈર્ષાની આંગ જ સળગતી હોય
છે. તમારી ઈર્ષ્યજનક, તમારી શોભા શોભા ગરીબ અને મધ્યમકક્ષાના
મનુષ્યો વધારશે, પણ તે માટે તમારે વિનમ્ર અને વિનિત બનવું પડશે.

જેમ તમારે કોઈ મનુષ્યનો અનાદર નહીં કરવાનો, તેમ કોઈ
મનુષ્ય તમારો અનાદર કરે ત્યારે ઊંઘી નહીં જવાનું! મુખ પર
સ્મિત રાખીને એ અનાદર વધાવી લેવાનો. ‘આણે મારું અપમાન
કયું.’ આ વિચાર આવવો ન જોઈએ, આવી જાય તો પણ એની
અભિવ્યક્તિ ન કરવી જોઈએ. તમે જો જો, તમારા કુળની કેવી શોભા
વધે છે! તમારું રૂપ કેવું સોળે કલાએ ખીલી ઊઠે છે! તમારી વાણી
લોકો કેવી ઝીલી લે છે! તમારું યૌવન કેવો ભવ્ય આદર પામે છે!
તમારું વિશાળ મિત્રમંડળ કેવી અપૂર્વ પ્રશંસા પામે છે! તમારી
શ્રીમંતાઈ ઉપર કેવી દિવ્ય દુઆ ઊતરે છે! તમારી પ્રભુતા કેવી
પૂજ્ય છે!

વિનય અને પ્રશંસાનો આ અવનવો જાદુ છે. દુનિયાના કોઈ
મોટા જાદુગર આવો અમતકાર સર્જી શકતા નથી. શત્રુને પણ મિત્ર
બનાવનાર વિનય છે, પ્રશંસા છે. ઉજ્જડ, વેરાન બની ગયેલી જિંદગીને
નવપલ્લવિત કરનાર વિનય છે, પ્રશંસા છે. તૂટી ગયેલા, ખગડી ગયેલા
સંબંધોને જીવંત કરનાર વિનય છે, પ્રશંસા છે. માટે કહું છું કે

જીવનમાં વિનયને સ્થાન આપો, પ્રશમને પ્રવેશ આપો.

તમારા દ્વારે આવેલાઓને મધુર સ્વરે આદર આપો. બેસવા માટે આસન આપો. તેમનો ઉચિત સત્કાર કરો. શિષ્ટ ભાષામાં વાર્તાલાપ કરો. જો આવનારને તમારી સહાય જોઈએ છે, સહયોગ જોઈએ છે, તો તમારી શક્તિ મુજબ સહાય આપો, સહયોગ આપો. સહાય કે સહયોગ આપવાની તમારી ઈચ્છા ન હોય તો ન આપશો, પરંતુ અનાદર કે તિરસ્કાર તો ન જ કરશો.

જીવનસરિતાનાં પવિત્ર પાણી છે વિનયનાં અને પ્રશમનાં. પાણી વિનાની સરિતા શોભતી નથી. સરિતામાં પાણી ન હોય તો હસ ત્યાં કીડા કરવા નહીં આવે ! સારસ-સારસીનાં જોડલાં ત્યાં સ્વેચ્છાવિહાર કરતાં જોવા નહીં મળે ! ચક્રવાક અને ચક્રવાકી .. એક બીજાની ગ્રાંથમાં ગ્રાંથ પરોવી પ્રણયની અભિવ્યક્તિ કરતાં દષ્ટિગોચર નહીં થાય પછી એવી ઉજ્જડ . વેરાન નદીની શોભા શી ? ભલે એ 'સરિતા' કહેવાય, પરંતુ શોભારહિત, સૌન્દર્યરહિત !

જીવનસરિતામાં વિનય-પ્રશમનાં શાંત શીતળ પાણી બળબળ વહેતાં હોય, એમાં બાલ, તરુણ, યુવાન અને વૃદ્ધ મનુષ્યો નિર્ભય, નિશ્ચિત બનીને હસતાં ખીલતા હોય, થાકેલા-પાકેલા પથિકો એ સરિતાના કાઠે વિસામો લઈ, જોખે જોખે એ શીતળ જળ પીતા હોય. રસિકજનો નાનકડી હોડીમાં બેસી એ સરિતાના શાંત જળપ્રવાહમાં સહેલ કરતા હોય . દૂર દૂરથી તમારી 'જીવનસરિતા'ની કીર્તિ, પ્રશંસા સાલળીને, હજરો, લાખો સ્ત્રીપુરુષો જીવનસરિતાના ઘાટે આવતાં હોય આનંદ, ઉલ્લાસ અને અભિનવ ચતન્ય પામીને હરખાતા હરખાતાં પાછાં વળતાં હોય .

આ છે તમારી શોભા. આ છે તમારી સુંદરતા. તમને ગમી ગઈને આ શોભા ? તો તમે દૃઢ સંકલ્પ કરો વિનીત બનવાનો, પ્રશાન્ત બનવાનો. શ્રદ્ધા રાખજો, તમે વિનીત અને પ્રશાન્ત બની શકશો. તમે ગૃહસ્થ છો કે સાધુ છો, તમારે વિનયની અને પ્રશમની આરાધના

કરવી જ રહી. ધર્મનું મૂળ વિનય છે. ‘વિણવમૂલો ધમ્મો’ આર્યસંસ્કૃતિનો પાયો વિનય છે.

न तथा सुमहाध्यैरपि वस्त्राभरणैरलंकृतो भाति ।

શ્રુતશીલમૂલનિકપો વિનીતવિનયો યથા ભાતિ ॥૬૮॥

અર્થ • ખૂબ કીમતી એત્રાં પણ વસ્ત્ર અને આભૂષણોથી અલંકૃત (મનુષ્ય) એવો નથી શોભતો, જેવો શ્રુત અને શીલનાં નિકપ (કસોટીનો પાપાણુ) રૂપ વિશિષ્ટ વિનયવાળો (મનુષ્ય) શોભે છે.

વિવેચન : તમારા શ્રુતજ્ઞાનને અને તમારા ચારિત્રને તમે વિનયધર્મના કસોટી-પાપાણુ ઉપર ચકાસી જોયું છે? સોનું સાચું છે કે ખોટું, એનો નિર્ણય કસોટીના પાપાણુ ઉપર થાય છે ને? તેમ શ્રુતજ્ઞાન ખરેખર સમ્યગ્જ્ઞાન છે કે કેમ, તેનો નિર્ણય વિનયના પાપાણુ ઉપર થાય છે. ચારિત્ર ખરેખર સમ્યક્ચારિત્ર છે કે કેમ, તેનો નિર્ણય વિનયના પાપાણુ ઉપર થાય છે! જો તમે વિનીત છો તો તમે જ્ઞાની છો, જો તમે વિનીત છો તો ચારિત્રવત છો!

ભલે તમે ઘણા ગ્રંથોનું અધ્યયન કર્યું હોય અને નિરતિચાર ચારિત્રનું પાલન કરતા હો, પરંતુ જો તમે વિનયધર્મનું પાલન નથી કરતા તો તમે જ્ઞાની નથી, તમે ચારિત્રી નથી! ભણેલા હોવા છતાં મૂર્ખ છો, ચારિત્રધર્મની ક્રિયાઓ કરવા છતાં અચારિત્રી છો. હા, આ વાત કદાચ તમને કડવી લાગશે, કદાચ અતિશયોક્તિ ભરેલી લાગશે; પરંતુ એમ નથી. કડવી હોવા છતાં પથ્ય છે, અતિશયોક્તિ વિનાની છે, તમે ભંડાણમાં જઈને વિચારશો તો આ કથન અથર્થ લાગશે.

વિનયના કસોટીપાપાણુ ઉપર જેમનું જ્ઞાન અને ચારિત્ર સાચું અને શુદ્ધ ઠરે છે, તેવા સુવિનીત આત્માઓની દિવ્ય શોભા આગળ, મૂલ્યવાન વસ્ત્રો અને મૂલ્યવાન આભૂષણોથી અલંકૃત પુરૂષ પણ દ્વિધો લાગે છે, શોભાવિહીન લાગે છે. ભલે મનુષ્ય નીત નવી દેશનનાં કપડાં

પહેરીને, નીત નવી ડીઝાઈનનાં અલંકારો સજીને સુંદર દેખાવા ધમ-પછાડા કરે, જો એ વિનીત નથી, વિનમ્ર નથી તો એ શોભતો નથી. બ્યારે, સાદાં અને સ્વચ્છ વસ્ત્ર પરિધાન કરનાર, ભલે એકેય આભૂષણ એના શરીર ઉપર ન હોય, પરંતુ જો એ વિનીત છે, તો એ શોભે છે. જનમનને મોહી લે છે. એક સત્ય સમજી લેવું જોઈ એ કે સુંદર વસ્ત્રો અને મૂલ્યવાન અલંકારો લોકોની આંખોને હજી આકર્ષી શકશે પરંતુ લોકોનાં મનને તો તમારા વિનયમૂલક ગુણો જ આકર્ષી શકશે. એ આકર્ષણ ક્ષણિક નથી હોતું, સ્થાયી હોય છે. વિનયમૂલક ગુણો ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક સંપત્તિના શિખરે મનુષ્યને આડઠ કરે છે.

સંસારક્ષેત્રે પણ વિનયની અને નમ્રતાની આવશ્યકતા બુદ્ધિમાન પુરુષો સમજે છે, તો આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં તો એ ગુણોની અનિવાર્યતા સ્વીકાર્યા વિના ચાલી શકે એમ જ નથી. સદ્ગુરુ પાસેથી સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા અને ગુરુચરણે સમ્યક્ચારિત્રની આરાધના કરવા તમારા હૃદયમાં વિનયધર્મ હોવો અનિવાર્ય છે. માત્ર બાહ્ય ઔપચારિક વિનય નહીં, આંતરિક બહુમાનરૂપ વિનય હોવો જરૂરી છે. એ વિનયથી તમે સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રના શ્રેષ્ઠ આરાધક બનશો.

ગુરુ-આરાધના કરો

गुर्वयत्ता यस्माच्छास्त्रारम्भा भवन्ति सर्वेऽपि ।

तस्माद् गुर्वाराधनपरेण हितकांक्षिणा भाव्यम् ॥૬૯॥

અર્થ : સર્વેય શાસ્ત્રપ્રવૃત્તિઓ ગુરુને આધીન હોય છે. મારે હિત-કામીએ ગુરુની આરાધનામાં ઉપયુક્ત રહેવું જોઈએ.

વિવેચન . જ્ઞાનમાર્ગમાં ગુરુનું અદ્વિતીય સ્થાન છે. જ્ઞાનમાર્ગની સર્વે પ્રવૃત્તિઓમાં ગુરુનું માર્ગદર્શન જરૂરી હોય છે. સૂત્રપાઠના ઉચ્ચારણમાં અને સૂત્રાર્થના અવધારણમાં, શ કાઓના સંમાધાનમાં અને તાત્પર્યાર્થના પર્યાયોચનમાં ગુરુ જ પ્રામાણિક હોય છે. કોણે ક્યું શાસ્ત્ર

ભણવું, કોણે ભણાવવું, ક્યારે ભણવું, ક્યારે ભણાવવું....આ બધી જ પ્રવૃત્તિમા ગુરુ નિર્ણયિક હોય છે.

તમારે શાસ્ત્રજ્ઞાન મેળવવું છે ? ‘શાસ્ત્રજ્ઞાન વિના આત્મકલ્યાણની મંગલ આરાધના શક્ય નથી.’ આ વાત તમને જચી ગઈ છે ? ‘આ માનવજીવનમાં મારે આત્માકલ્યાણ સાધી જ લેવું છે.’ આવો તમારો દૃઢ નિર્ધાર છે ? તો તમારે એવા ગુરુદેવ શોધવા જોઈએ કે જેઓ તમને શાસ્ત્રજ્ઞાન આપે. શાસ્ત્રોમાં કહેલો મોક્ષમાર્ગ બતાવે. પરંતુ ગુરુ પાસેથી ‘મને શાસ્ત્રો ભણાવો.’ એમ કહેવા માત્રથી શાસ્ત્રજ્ઞાન મળતુ નથી. તમારે તમારી યોગ્યતા, પાત્રતા સિદ્ધ કરવી પડશે. ગુરુની દૃષ્ટિમાં તમારે ‘વિનીત’ બનવુ પડશે. ગુરુની દૃષ્ટિમાં તમારે ‘શાન્ત-પ્રશાન્ત-ઉપશાન્ત’ બનવું પડશે. તમે વિનીત અને પ્રશાન્ત બન્યા, એટલે ગુરુની દૃષ્ટિમા તમે શાસ્ત્રજ્ઞાન મેળવવા સુયોગ્ય બન્યા, પાત્ર બન્યા.

વિનયગુણ ન્યારે આત્મામા પ્રગટશે ત્યારે તમે સ્વયં ગુરુની ચરણસેવામા પ્રવૃત્ત થશો. ગુરુદેવના પુણ્યદેહને કેમ શાતા રહે, સુખાકારિતા રહે, એ રીતે તમે સેવા કરવાના. તેઓ પોતાના આસનેથી ઊભા થશે કે તમે ઊભા થઈ જ જવાના. તેઓ શુ ઇચ્છે છે, એ એમની મુખાકૃતિ જોઈને તમે જાણી જવાના. તેઓ નિવાસસ્થાનની બહાર જશે તો તમે સાથે જવાના. તેઓ નિવાસસ્થાનમાં આવશે કે તમે તેમના હાથમાંથી દાંડ લઈ લેવાના. તેઓના ચરણોનું પ્રક્ષાલન કરવાના. તમે સમજી જવાના કે ‘અત્યારે ગુરુદેવને શયન કરવું છે.’ તમે સંસ્તારક પાથરી દેવાના. તમે એમના સહવાસથી જાણી જવાના કે ગુરુદેવની પ્રકૃતિને ક્યા લોભ્ય પદાર્થો અનુકૂળ છે અને ક્યા લોભ્ય પદાર્થો પ્રતિકૂળ છે. તે મુજબ તમે ગોચરીની ગવેષણા કરવાના. તમે ગુરુદેવના મિત્રજને પણ ઓળખી લેવાના. તેમને આજીવમતી પ્રવૃત્તિ તમે નહીં કરવાના. તમે સતત ખ્યાલ રાખવાના કે ‘ગુરુદેવને શુ પ્રિય છે, શુ અપ્રિય છે.’ પ્રિય આચરવાના, અપ્રિય નહી આચરવાના.

વિનય અને બહુમાનના દ્વિત્ય ગુણો તમારા મતિજ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરવાના. બુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરવાના. તે બુદ્ધિ તમને ગુરુ-આરાધનામાં નિપુણ બનાવશે. ગુરુના મનોગત ભાવોને બાળવામાં વિચક્ષણ બનાવશે. ગુરુ પાસેથી મળતા શાસ્ત્રજ્ઞાનને ગ્રહણ કરવામાં અને સમજવામાં દક્ષ બનાવશે. ગુરુકૃપા તમારા શાસ્ત્રજ્ઞાનમાં નિરંતર વૃદ્ધિ કરશે.

આ ગુરુ-આરાધનાના માર્ગમાં એક ભયસ્થાન છે, તે પણ તમે બાળી લો. ‘ગુરુ કાયમ તમને મીઠા-મધુરા શબ્દો સંભળાવે.’ એવી અપેક્ષા ન રાખશો. તમારી કચારેક ભૂલો થઈ જવી સ્વાભાવિક છે, એ ભૂલો સુધારવા ગુરુ તમને કડવા શબ્દો પણ સંભળાવે! અપ્રિય શબ્દો પણ સંભળાવે! અને કચારેક શિક્ષા પણ કરે. એ વખતે જો તમે ગુરુદેવ ઉપર રોષે ભરાયા તો ખેલ ખલાસ! એ વખતે તમે પ્રશાન્ત રહેજો. તમારા મુખ ઉપરથી પ્રશમ ભાવની રેખાઓને ભૂંસાવા ન દેશો. ખસ, તમે ગુરુકૃપાના પાત્ર બની જશો. ગુરુના પુણ્યપ્રકોપને જો તમે શાન્ત-પ્રશાન્ત બની સહન કરશો તો પ્રસન્ન થયેલા ગુરુ ‘પોતાનું’ હૈયું ખોલીને તમને સમ્યગ્જ્ઞાનના પ્રકાશથી ભરી દેશે.

ન્યારે ગુરુદેવ તમને કોઈ કાર્ય બતાવે, તમે સહુઈ એમની આજ્ઞાને શિરોધાર્ય કરજો અને ખંતથી એ કાર્ય કરજો. કદાચ એ કાર્ય કરવાની તમારી શક્તિ ન હોય તો ખૂબ નમ્રતાથી હાથ જોડીને કહેજો : ‘ગુરુદેવ, આપે મને આ કાર્ય બતાવ્યું, મારું અહો-ભાગ્ય સમજુ છું, પરંતુ આ કારણે ..હું..એ કાર્ય કરવા શક્તિમાન નથી.. માટે મને ક્ષમા કરજો.’ જાની ગુરુદેવ તમારી વાત સાંભળશે અને સમજશે.

વિનય અને ભક્તિથી પ્રસન્ન થયેલા એ પૂજનીય ગુરુદેવ તમને સંખુદ્ધ બનાવી દેશે. શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં શ્રમણ ભગવંત મહાવીર-દેવે કહ્યું છે :

પૂજા જસ પસીયંતિ સંવુદ્ધા પુન્નસંયુયા ।

પસન્ના લંભઈસંતિ વિઝલં અદ્વિયં સુયં ॥

અ. ૧ શ્લો. ૪૬

‘સંબુદ્ધ, પૂર્વસંસ્તુત અને પ્રસન્ન પૂજ્ય પુરુષો શિષ્યને વિપુલ શ્રુતજ્ઞાન આપે છે.’ ગુરુસ્વયં શાસ્ત્રજ્ઞ અને મર્મજ્ઞ હોય છે. તેમની પાસે જ્ઞાનનો ભંડાર હોય છે. તે મેળવવા માટે તમારે એમને પ્રસન્ન કરવા પડશે. તે માટે તમારે તે પૂજ્યમાં રહેલા વિશિષ્ટ ગુણોની સ્તવના કરવાની. માત્ર અધ્યયન કરતી વખતે જ નહીં, એ પૂર્વે જ્યારે ગુરુ સ્વસ્થ ચિત્તે બેઠા હોય, કેઈ વિશેષ કાર્યમાં વ્યગ્ર ન હોય ત્યારે તેઓના ચરણોમાં બેસીને, તમારા હૃદયમાં રહેલો ભક્તિભાવ શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવાનો. એ શબ્દો સહજ અને સ્વાભાવિક બેઈએ. અધ્યયન કરતાં પણ વિનયથી શ્રુતજ્ઞાન ગ્રહણ કરવાનું.

ગુરુતત્ત્વની આ રીતની સર્વાંગસપૂર્ણ આરાધનાનું પરંપરાએ કૃપા મુક્તિ છે. દૈ સંકલ્પ કરીને એ આરાધનામાં આત્માથીએ લાગી જવું બેઈએ. એમાં સ્થિર થવા માટે તમે ‘ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર’ના પ્રથમ અધ્યયન ‘વિનયશ્રુત’નું વારંવાર અનુશીલન કરજો. ‘દશગૈકાલિકસૂત્ર’ના વિનય-અધ્યયનનું પુનઃ પુનઃ ચિંતન કરજો. સાથે સાથે એક સાવધાની રાખજો, અવિનીતોનો પરિચય ન કરશો. અવિનીતોના અવિનયનું અનુકરણ ન કરશો. તમે તમારાં કર્તવ્યોની કેડીએ ચાલતા રહેજો.

સહુ પ્રથમ તો તમારે ગુરુની પસંદગી સમજી વિચારીને કરવી પડશે, જ્યાંથી તમને સદૈવ સમ્યગ્જ્ઞાનનાં અમીપાન મળતાં રહે. સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રની આરાધનામાં સતત સત્પ્રેરણાઓ અને માર્ગદર્શન મળતું રહે. જો ગુરુ તત્ત્વની પસંદગીમાં ભૂલથાપ ખાઈ ગયા તો માનવજીવન એળે જશે !

ધન્યસ્યોપરિ નિપતત્યહિતસમાચરણધર્મનિર્વાપી ।

ગુરુવદનમલયનિસૃતો વચનસરસચન્દનસ્પર્શઃ ॥૭૦॥

અર્થ : અહિતકારી ક્રિયાનુષ્ઠાનના તાપને દૂર કરવા અર્થ, ગુરુના મુખરૂપ મલયાચલમાંથી નીકળેલો વચનરૂપ ભીનો ચન્દનનો સ્પર્શ, ધન્ય (પુણ્યશાળી) ઉપર પડે છે.

વિવેચન : અસહિષ્ણુ શિષ્યના ચિત્તમા ક્યારેક આવા વિકલ્પો ઊભરાય છે : ‘ ગુરુદેવ મને જ કેમ ઠપકો આપે છે ? વાતવાતમાં મને કેમ ટોકે છે ? શુ મારે જિંદગીભર આ રીતે સહન જ કર્યા કરવાનું ? ના, મારાથી હવે આવા આકરા અને કડવાં વચન સહન નથી થતાં ..’

જે કે કરુણાવત જ્ઞાની ગુરુદેવ શિષ્યોની માનસિક સ્થિતિનો વિચાર કરીને, તેની યોગ્યતા જાણીને એને મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં પ્રેરણા આપતા હોય છે. ખૂબ કોમળ શબ્દોમાં કરુણાભર્યા હૈયે માર્ગદર્શન આપતા હોય છે. પ્રાય. તો સર્વે શિષ્યોને એ પ્રેરણા-વાણી ગમતી હોય છે, એ માર્ગદર્શન પ્રિય લાગતુ હોય છે; પરંતુ જે શિષ્યો ઉપર પ્રમાદનુ પ્રભુત્વ છવાયેલુ હોય છે, ઇષ્ટ વિષયોનું આકર્ષણ જાગેલુ હોય છે, એવા શિષ્યો ગુરુદેવની પ્રેરણા ઝીલી શકતા નથી, માર્ગદર્શન મુજબ જીવન જીવી શકતા નથી. તેઓ પોતાનાં મહાવ્રતોને પ્રમાદના આચરણથી દૂષિત કરતા હોય છે.. આ પરિસ્થિતિ જોઈને ગુરુના હૃદયમાં ગ્લાનિ અને ચિંતા થાય છે : ‘ મારા શરણે આવેલો આત્મા, આ રીતે સયમજીવન હારી જશે . માનવજીવન નિષ્ફળ જશે . માટે મારે એને અહિતકારી અચરણથી રોકવો જોઈએ.’ આ હોય છે ગુરુની કરુણાદષ્ટિ. આ દષ્ટિથી ગુરુ શિષ્યને પ્રમાદથી દૂર રહેવા પ્રેરણા આપતા હોય છે. તે પ્રેરણામાં વપરાતા શબ્દો મીઠા હોય અને કડવાં પણ હોય. આંખોમાં વાતસલ્ય પણ હોય અને કઠોરતા પણ હોય. સહાનુભૂતિ હોય અને છણકો પણ હોય.

ગુરુના કરુણાભર્યા હૃદયને નહીં સમજનારો શિષ્ય, પોતાનું

આત્મનિરીક્ષણ નહીં કરનારો શિષ્ય, ગુરુનાં કડવાં અને કઠોર વચનો સાંભળીને ગુરુ પ્રત્યે નારાજ થાય છે. ગુરુ પ્રત્યે રોષે ભરાય છે. આવા શિષ્યને અન્યકાર મહર્ષિ કહે છે :

‘તું તારી જાતને ધન્ય સમજ, પુણ્યશાળી સમજ કે તારા ગુરુ તને હિતકારી, કલ્યાણકારી વચનો કહે છે. તું યોગ્ય છે, પાત્ર છે, માટે તને કહે છે. જે આત્માઓનું પુણ્ય પરવારી ગયું હોય છે તેઓને ગુરુ કંઈ કહેતા નથી. મૂર્ખ માણસને ઉપદેશ આપતા નથી. તું સમજ-દાર છે, વિવેકી છે, માટે તને ગુરુ ઉપદેશ આપે છે. તું શાન્ત ચિત્તે જો. એમના પ્રેરણા-વચનો સાંભળીશ તો તને ચન્દનના શીતળસ્પર્શનો અનુભવ થશે. ગુરુજનોના મુખ હંમેશા મલયાચલ હોય છે. મલયાચલ ઉપર ચંદનના જ વૃક્ષો હોય છે એના ઉપરથી આવતો વાયુ સુગંધિત અને શીતળ હોય છે. તું એને ગ્રહણ કર. તારા મનને એ વાયુનો સ્પર્શ થવા દે. મન ઉપરથી રોષ અને રીસના આવરણ દૂર કરી દે એટલે મનને એ શીતળ વાયુનો સ્પર્શ થશે. એ સ્પર્શ થતા જ તારા મનનો ધામ-ખંડારો દૂર થઈ જશે. તું પ્રશમરસનો અનુભવ કરીશ.’

ગુરુના ઉપદેશને સરસ ચંદનની ઉપમા આપીને, અન્યકારે ગર્ભિત રીતે ગુરુજનોને પણ સુદર માર્ગદર્શન આપ્યું છે. ‘તમારી વાણી ચંદન જેવી શીતળ જોઈએ.’ આત્મસ્નેહથી છલોછલ વાણી શિષ્યના અંતરતમને સ્તિગ્ધ કરે છે. શિષ્યના મનોભાવોને ભક્તિભીના રાખે છે. ભક્તિભીના મનોભાવો ગુરુના ઉપદેશને ગ્રહણ કરી શકે છે અને આત્મસાત્ જનાવે છે. ક્યારેક ગુરુને પોતાની વાણીમા ઉપજુતા લાવવી પડે, તો પણ તેઓનું હૃદય તો ચન્દનના વિલેપનથી શીતળ જ હોય. કઠોર શબ્દો માત્ર અભિનયના જ શબ્દો હોય !

રોજિદા જીવનમા ગરુદેવની શીતળ વાણીના અમૃતધુટ પીનારા શિષ્યો, ક્યારેક ગુરુના ગંભીર શબ્દોને સહી શકે છે. કારણ કે ગુરુના

કરુણાભીના હૃદયની શિષ્યોને ઓળખાણ થઈ ગઈ હોય છે. ગુરુના અપાર વાતસલ્યના સરોવરમાં નિત્ય સ્નાન કરનારો શિષ્ય ગુરુના કચારેક ઓલાતા કંઠોર શબ્દોની ‘કવીનાઈન’ ગળી શકે છે. ગુરુ-શિષ્યના આપેલ સંબંધોમાં ઉભયપક્ષે કેટલીક સાવધાનીઓ, કેટલીક તકેદારીઓ રાખવાનું પરમજ્ઞાની પુરુષોએ માર્ગદર્શન આપ્યું છે.

શાસ્ત્રજ્ઞાનની તીવ્ર ક્ષુધાથી વ્યાકુળ શિષ્ય ગુરુના કંઠોર અનુશાસનને પણ માન્ય કરવાનો જ. ગૈસાની તીવ્ર તગી અનુભવનારો કૂંડ શેઠની પણ નોકરી નથી કરતો? એને ગૈસા બેઠાએ છે એટલે શેઠ પાસેથી એની અપેક્ષા માત્ર ગૈસાની જ હોય છે, એ માટે શેઠનો કટુવ્યવહાર પણ સહન કરે છે. પરંતુ એ પૂર્ણ રીતે વફાદાર અને સમર્પિત તો કોમળ વ્યવહારવાળા અને ઉદારતાને વરેલા શેઠને જ થઈ શકે છે. લોકોત્તર ધર્મમાર્ગે ચાલી રહેલા સાધકો તો ‘તિતિશ્રા’ ને પણ ‘આરાધના’ જ માનતા હોય છે. કષ્ટોને સહવામાં તેઓ ‘કર્મનિર્જરા’નો લાભ બેતા હોય છે. છતાં બ્યારે એનાથી કષ્ટો સહન નથી થતા ત્યારે એ આર્તધ્યાનમાં ચાલ્યો જાય છે. વિકલ્પોની જાળમાં ફસાય છે. એવા વ્યાકુળ આત્માને ગ્રન્થકાર આધ્યાસન આપે છે. ગુરુતત્વ પ્રત્યે સ્નેહ અને સદ્ભાવ અખડ રાખનારી દિવ્ય દષ્ટિ આપે છે.

“ તારા પ્રત્યે ગુરુદેવને કરુણા છે, વાતસલ્ય છે, માટે તને હિતકારી વચનો કહે છે, તું તારી જાતને ધન્ય માન. જે જીવો પુણ્યશાળી નથી હોતા, તેઓ ગુરુના વચન તો શું, દર્શન પણ નથી પામી શકતા. જે લોકો દર્શન પામે છે, તે બધા જ ગુરુનો ઉપદેશ નથી પામી શકતા. જેઓ ઉપદેશ પામે છે તેઓ બધા જ ગુરુકૃપા નથી પામી શકતા. તું ધન્ય છે કે તને ગુરુકૃપા પ્રાપ્ત થઈ છે. એ સિવાય ગુરુ તને કડવાં વેણુ કચારેય ન કહે. ”

આત્માનું અહિત કરનારી મન-વચન-ક્રિયાની પ્રવૃત્તિઓને ગુરુ વિના કોણ સમજાવે? કોણ અટકાવે? સંસારના સ્નેહી-સ્વજન અને

મિત્રોને તમારા આત્માના હિત-અહિત સાથે કોઈ સંબંધ નથી. તેઓને તો પોતાના ઇહલૌકિક લૌકિક હિત-અહિત સાથે જ સંબંધ હોય છે. પારલૌકિક આત્મહિતનો વિચાર તો માત્ર નિસ્વાર્થ કરુણાવંત શુરુજનો જ કરતા હોય છે.

દુઃપ્રતિકાર્ય ઉપકારીઓ

दुष्प्रतिकारौ मातापितरौ स्वामी गुरुश्च लोकेऽस्मिन् ।

तत्र गुरुहिमत्र च सुदुष्करतःप्रतीकारः ॥७१॥

અર્થ : આ લોકમાં માતા, પિતા, સ્વામી (રાજા વગેરે) અને ગુરુ દુઃપ્રતિકાર્ય છે, તેમા ગુરુ આલોકમાં અને પરલોકમા ખૂબ જ દુર્લભ પ્રતિકાર્ય છે.

વિવેચન . ઉપકારીના ઉપકારો માન્યા વિના ધર્મક્ષેત્રમા જીવનો પ્રવેશ જ થઈ શકતો નથી. પરસ્પર જીવોના ઉપકાર વિના જીવનની કલ્પના થઈ શકે નહીં. કૃતજ્ઞ હૃદય એમ વિચારે છે . ‘મારા ઉપર કોના કોના ઉપકારો છે ? હું એ ઉપકારોનો બદલો ક્યારે અને કેવી રીતે વાળી શકીશ ?’ પોતાના ઉપકારીઓ પ્રત્યે એના હૃદયમા સ્નેહની સરવાણી ફૂટેલી હોય, આદરભાવના અમૃત છલકતા હોય.

જીવનના પ્રારંભથી જ ઉપકાર શરૂ થાય છે. જીવનનો પ્રારંભ થાય છે માતાના ઉદરમાં. માતાને ખ્યાલ આવે છે કે ‘મારા પેટે કોઈ જીવ આવ્યો છે.’ એ આર્યમાતાનું હૃદય પ્રેમાંદ્ર થઈ જાય છે. એ નવા આવેલા જીવને કોઈ દુઃખ ન પડે એ રીતે એ પોતાનો જીવનવ્યવહાર બનાવે છે. નવ-નવ મહિના સુધી ઉદરમાં આવેલા જનમજનમના એ યાત્રિકના જતન કરે છે. ન્યારે એ સંસારનો પ્રવાસી ઉદરમાંથી બહાર આવે છે, માતા પોતાનાં તમામ કાર્યો છોડી એ પ્રવાસીને ‘પુત્ર’ રૂપે કે ‘પુત્રી’ રૂપે જુએ છે. અને આખર સ્નેહથી નવરાવતી રહે છે. પોતાનાં વાત્સલ્યનાં દૂધ પાય છે. એના મેલા શરીરને

ધૂએ છે, એને ખવડાવે છે, એને વસ્ત્ર પહેરાવે છે .. પોતાની છાતીએ વળગાડી એને સુવડાવે છે... એનું પાલન-પોષણ કરે છે. માતાનો આ હેવો મહાન ઉપકાર છે સતાનો ઉપર, એ તરફ ગંભીરતાથી વિચારવાનો અથકાર નિર્દેશ કરે છે.

એ ઉપકારની સાથે જ પિતાના ઉપકારો સંકળાયેલા હોય છે. વાત્સલ્યથી ભરેલો આર્યદેશનો પિતા પોતાનાં સંતાનોના ઉછેર માટે, જીવનનિર્વાહ માટે, શિક્ષણ અને સંસ્કાર માટે કષ્ટો સહીને પણ પુરુષાર્થ કરે છે. સંસારનો તમામ જીવનવ્યવહાર અર્થવ્યવસ્થા ઉપર નભેલો છે. પોતાના પરિવારના જીવનનિર્વાહ માટે અને જીવનવિકાસ માટે એ અર્થોપાર્જનનો પુરુષાર્થ કરે છે. પરિવારનાં સુખ-દુઃખનો એ સહભાગી બને છે. આ રીતે પિતાના ઉપકારો સંતાનો ઉપર થતા જ રહે છે.

બાહ્ય જીવનના અણતરમાં અને ઘડતરમાં ત્રીજું ઉપકારક તત્ત્વ છે સત્તાના સિંહાસને બેઠેલા પ્રભવત્સલ સત્તાધીશો. એ રાજા હોય કે મંત્રી હોય, રાષ્ટ્રપ્રમુખ હોય કે પ્રધાનમંત્રી હોય; જે પ્રબળનાં દુઃખ દૂર કરવા માટે અને પ્રબળને સુખી કરવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ હોય તો તેઓ ઉપકારી છે. પ્રબળએ એમના ઉપકારો ભૂલવા ન ભેઈએ. જે દુઃખો દૂર કરે છે અને સુખો આપે છે, એ ઉપકારી છે. માતા, પિતા અને રાજા વગેરે ભૌતિક દષ્ટિએ ઉપકારી બનતાં હોય છે, બ્યારે ધર્મશુરુ પારલૌકિક દષ્ટિએ, આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ ઉપકારી બને છે. ઉપકારીની ક્યારેય અવગણના તો કરાય જ નહીં. આ બધા ઉપકારીઓનો બદલો વાળી શકાતો નથી. છતાં કૃતજ્ઞ મનુષ્ય એ બદલો વાળવા બંધત હોય છે, ઉદ્યમશીલ હોય છે.

તમે માતા, પિતા, માલિક, રાજા વગેરેના ઉપકારોનો બદલો કેટલો વાળી શકવાના? એ પણ પ્રત્યુપકારરૂપે બદલો વાળવા પ્રયત્ન કરવાના, પરંતુ એ બધા જે ઉપકાર કરે છે, તે તો કોઈ ઉપકારના બદલારૂપે નહીં. સંહજ પ્રેમથી અને વાત્સલ્યથી, કરુણાથી અને કર્તવ્યથી

ઉપકાર કરે છે. ભલે સંતાનો મોટાં થઈને માતા-પિતાની ભોજન, વસ્ત્ર, શરીરસેવા .. ઇત્યાદિથી ભક્તિ કરે, પરંતુ માતા-પિતાના ઉપકારની તોલે તો ન જ આવી શકે. નોકરો પોતાના માલિકની ખાતર પ્રાણ પણ પાથરીને માલિકની સેવા કરે, પરંતુ માલિકના ઉપકારોનો સંપૂર્ણ અહલો વળતો નથી.

તે છતાં, આ ભૌતિક ઉપકારોનો અહલો થોડો પણ વાળવાનો સંતોષ મानी શકાય, પરંતુ ગુરુના ઉપકારોનો અહલો વાળવો તો સંભવ જ નથી. કોઈ સ્વાર્થ વિના, પ્રત્યુપકારની કોઈ જ આશા વિના, અપૂર્વ કરુણાથી અને વાતસલ્યથી ગુરુ જે આધ્યાત્મિક ઉપકાર કરે છે, તે ઉપકારોનું મૂલ્ય આંકી શકાતું નથી, તે અમૂલ્ય હોય છે. તેઓ જે સન્માર્ગનો ઉપદેશ આપે છે, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપે છે અને ભવ-સાગરથી પાર ઉતારવાનો પુરુષાર્થ કરે છે, આ ઉપકારો સામાન્ય નથી, અસાધારણ છે. યોગીશ્વર આનંદધનજી પરમાત્મા સભવનાથની સ્તવનામાં કહે છે :

“ પરિચય પાતકધાતક સાધુ શું રે અકૃશળ અપચય ચેત.”

સાધુપુરુષોનો પરિચય જનમજનમનાં પાપોનો નાશ કરે છે. અશુદ્ધ ચિત્તને શુદ્ધ કરે છે. પાપનાશ અને ચિત્તશુદ્ધિ—આ બે મહાન ઉપલબ્ધિઓ છે. આવી હુલ્લભ ઉપલબ્ધિઓ કરાવનારા ગુરુદેવ પ્રત્યે અખંડ આતર બહુમાન બન્યું રહે તો જન્માતરમા પરમ ગુરુની પ્રાપ્તિ થાય. ગુરુ બહુમાન પરમ ગુરુની પ્રાપ્તિનું બીજ છે. ગુરુ બહુમાનથી તેવી પુણ્યસંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને એ પુણ્યસંપત્તિ મનુષ્યને સર્વજ્ઞ પરમાત્માનો પરિચય કરાવી દે છે. એ પરિચય નિષ્કળ નથી જતો. મોક્ષપ્રાપ્તિ કરાવી દે છે. પરમ સુખ અને પરમાનંદ પમાડી દે છે.

મહાન શ્રુતધર આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી કહે છે : ‘ ભવ-ક્ષયનું અસાધારણ કારણ છે મારા આ ગુરુ.’ આવો શોભન ચિત્ત-પરિણામ ગુરુ પ્રત્યેનું આચું બહુમાન છે. શિષ્ય સદૈવ પરમ ઉપકારી ગુરુદેવના ગુણોનું દર્શન કરે ગુણોનું સ્મરણ કરે. ગુણમય વ્યક્તિત્વ

પ્રત્યે બહુમાન ધારણ કરે. આ રીતે મોક્ષળીજનો સંગ્રહ કરે. ગુરુના ઉપકારોને લક્ષિતલયા હૈયે સંભાળે. મોક્ષમાર્ગની યાત્રામાં ‘ગુરુતત્ત્વ’ની મહત્તા સમજનારો શિષ્ય ક્યારેય એ તત્ત્વની અવગણના ન કરે. જો કે ગુરુનો એવો પુણ્યપ્રકર્ષ હોય કે શિષ્યો એમના ચરણકમળે ભ્રમર બનીને ગુંબરવ કરતા જ રહે. ગુરુના મુખચન્દ્રની એવી શીતળતા હોય કે શિષ્યોના હૃદય મયૂર બનીને નૃત્ય કરતાં રહે.

ગુરુના અનંત લોકોત્તર ઉપકારોનો બદલો વાળવા શિષ્ય કમર કસે. લલે ગુરુ દુષ્પ્રતિકાર્ય હોય, છતાં કૃતજ્ઞ શિષ્ય મન-વચન-કાયાથી પ્રત્યુપકાર કરવા તત્પર જ રહે. વિનય અને બહુમાનને સદૈવ હૃદયસ્થ કરીને ગુરુની આરાધનામાં ઉજમાળ રહેનાર શિષ્ય કેવી દિવ્ય આત્મ-સપત્તિ પામે છે, એ વાત ગ્રન્થકાર સ્વયં જ હવે બતાવે છે.

સર્વકલ્યાણનું ભાજન: વિનય

વિનયફલં શુશ્રૂષા ગુરુશુશ્રૂષાફલં શ્રુતજ્ઞાનમ્ ।

જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિર્વિરતિફલં ચાશ્રવનિરોધઃ : ॥૭૨॥

સંવરફલં તપોવલમથ તપસો નિર્જરાફલં દૃષ્ટમ્ ।

તસ્માત્ ક્રિયાનિવૃત્તિઃ ક્રિયાનિવૃત્તેરયોગિત્વમ્ ॥૭૩॥

યોગનિરોધાદ્ ભવસન્તતિક્ષયઃ સન્તતિક્ષયાન્મોક્ષઃ ।

તસ્માત્કલ્યાણાનાં સર્વેષાં ભાજનં વિનયઃ ॥૭૪॥

અર્થ • વિનયનું ફળ શ્રવણ, શ્રવણ [ગુરુ પાસે કરેલા]નું ફળ આગ-મજ્ઞાન, આગમજ્ઞાનનું ફળ વિરતિ [નિયમ], વિરતિનું ફળ સંવર [આશ્રવનિવૃત્તિ] ૭૨

સંવરનું ફળ તપઃશક્તિ, તપનું ફળ નિર્જરા, નિર્જરાનું ફળ ક્રિયાનિવૃત્તિ, ક્રિયાનિવૃત્તિથી યોગનિરોધ. ૭૩

યોગનિરોધ થવાથી ભવપરપરાનો ક્ષય થાય છે. પરંપરા [જન્માદિની]ના ક્ષયથી મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે, માટે સર્વે કલ્યાણોનું [પરંપરાએ] ભાજન વિનય છે. ૭૪

વિવેચન : હવે તમારે શું સાંભળવું છે ? પરનિન્દાનાં પારાયણો ઘણું સાંભળ્યાં, હવે એનાથી કંટાળ્યા છે ને ? સ્વપ્રશંસાની ઘણી પ્રશસ્તિઓ સાંભળી, હવે ધરાઈ ગયા છે ને ? પરપુદ્ગલો, પરપદાર્થો, પરભાવોની ઘણી ઘણી કથા-વાર્તાઓ સાંભળી, તૃપ્ત થઈ ગયા છે ને ? આ બધું સાંભળીને કેવા કેવાં કુકર્મોનાં પોટલાં બાંધ્યાં, એનો તમે વિચાર કર્યો છે ? એનાં કેવાં દુષ્પરિણામો આવશે, એનું ચિંતન કર્યું છે ? બંધ કરો હવે એ બધું સાંભળવાનું. હવે તો એવું શ્રવણ કરો કે અંતઃકરણ તત્ત્વપ્રકાશથી આલોકિત થાય. એવું શ્રવણ કરો કે અન્તરાત્મદશા પ્રગટે. એવું શ્રવણ કરો. કે અનંત અનંત કર્મોની નિર્જરા થઈ જાય.

આવું તત્ત્વશ્રવણ તમારે જ્ઞાની ગુરુદેવના ચરણોમાં વિનયપૂર્વક બેસીને કરવું પડશે. બસ, તમે તમારે વિનયના કામણ કરો ગુરુદેવ ઉપર, તેઓના મુખેથી જ્ઞાનગંગા વહેવા માંડશે. વિનયથી રીઝેલા ગુરુદેવ તમને અગમ-અગોચરની વાતો સભળાવશે. સાકર અને શેરડીથી પણ વધુ મીઠી ગુરુવાણી તમારા હૃદયની વિષય-કષાયની કડવાશને દૂર કરી નાખશે. તમારો વિનય-બહુમાનભર્યો વ્યવહાર તમને ધર્મશ્રવણની પાત્રતા આપશે. તમે ગુરુદેવ પાસેથી અનેક શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના એકાગ્ર ચિત્તે જિજ્ઞાસુ હૃદયથી અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિના ઉમળકાથી તમે માત્ર શાસ્ત્રોના શબ્દાર્થ જ નહીં, શાસ્ત્રોનાં રહસ્ય પામવાના. તમારા વિનયથી ઊઘડી ગયેલા ગુરુહૃદયનાં દ્વારોમાંથી એવી અવનવી, ગંભીર અને રહસ્યભૂત વાતો તમને મળવાની, કે જે મેળવીને તમે નાચી ઉઠવાના.

અવિનીત શિષ્યની સમક્ષ ગુરુનું હૃદય ખૂલતું જ નથી. શાસ્ત્રોની રહસ્યભૂત વાતો હૃદયમાંથી નીકળતી જ નથી. માત્ર કર્તવ્યનું પાલન કરવા જ ગુરુ જ્ઞાન આપે.

શાસ્ત્રજ્ઞાનના પ્રકાશમા તમે હેય, જ્ઞેય અને ઉપાદેય તત્ત્વોને જોવાના. “મારે જ્ઞાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ ? મારે જ્ઞાનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ ? મારે શું શું જાણવું જોઈએ ?” આ સમજણ

મળવાની શાસ્ત્રજ્ઞાનમાંથી. જે અહિતકારી તત્ત્વો છે, એને અહિતકારી-રૂપે અમળવે છે શાસ્ત્રો. જે હિતકારી તત્ત્વો છે, એને હિતકારીરૂપે ઓળખાવે છે શાસ્ત્રો.

વિનયપૂર્વક સદ્ગુરુ પાસેથી મેળવેલું શાસ્ત્રજ્ઞાન મનુષ્યની સુપુષ્ટ ચેતનાને ઢંઢેળે છે. એના અન્તરાત્માને સ્પર્શ કરે છે. માત્ર થોથામાંથી માથામાં જ્ઞાન ઠલવાતુ નથી, પરંતુ હૃદયની કોમળ ભૂમિમાં એ જ્ઞાન-વારિ પહોંચે છે અને એ ભૂમિમાં પચી જાય છે. ત્યાજ્યનો ત્યાગ કરવાની ભાવના માત્ર જાગીને જ નથી અટકી જતી, પરંતુ ત્યાજ્યનો ત્યાગ કરાવીને જ અટકે છે. સ્વીકાર્યનો સ્વીકાર કરવાની ભાવના ભાવનારૂપે જ નથી રહેતી, એ ભાવના કાર્યરૂપે પરિણત થઈ જાય છે. આત્માનું સંકલ્પબળ જાગ્રત થાય છે. પાપોનો ત્યાગ કરવાનો તે સંકલ્પ કરે છે. પ્રતિજ્ઞા કરે છે. આશ્રવોના દ્વાર બંધ કરે છે.

પાપોથી વિરામ પામવું તેનું નામ વિરતિ. પાપોમાં કોઈ રતિ નહીં ! ખુશી નહીં. હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અગ્રહસેવન અને પરિશ્રદ્ધ; આ પાંચ મહાપાપોનો એ મન, વચન અને કાયાથી ત્યાગ કરે છે. આ વિરતિધર્મનું ફળ છે આશ્રવોનો નિરોધ. જો કે વિરતિનું સ્વરૂપ જ આશ્રવોના નિરોધરૂપ છે, પરંતુ અહીં ગ્રન્થકારે વિરતિના ફળરૂપે આશ્રવોનો નિરોધ બતાવ્યો છે, તે ગ્રન્થકારની પોતાની એક દૃષ્ટિ છે. વિરતિધર્મ સ્વીકાર્યો એટલે અવિરતિના આશ્રવને રોક્યો. અવિરતિના આશ્રવ દ્વારા થતો અભિનવ કર્મબંધ અટકી ગયો.

આશ્રવોનાં દ્વારોમાંથી કર્મો આત્મામાં વહી આવે છે. કર્મોને આત્મામાં પ્રવેશવાના માર્ગો આશ્રવ છે. એક આશ્રવ નથી, અનેક છે. મુખ્ય આશ્રવો છે પાંચ. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, યોગ અને પ્રમાદ. સમ્યગ્ શાસ્ત્રજ્ઞાનની ઉપસ્થિતિમાં મિથ્યાત્વ રહી શકતું નથી. વિરતિ-ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો એટલે અવિરતિનો દરવાજો બંધ થઈ જાય છે. વિરતિધર્મનો પ્રભાવ કષાયોના પ્રભાવને ક્ષીણ કરે છે. મન-વચન-કાયાની અવૃત્તિ શુભ બને છે અને પ્રમાદનો ઉન્માદ ઓગળવા માડે છે.

આ રીતે આશ્રવોનાં દ્વાર બંધ થયાં, નવાં કર્મોનો આત્મપ્રવેશ નહીવત્ બન્યો; એટલે તપ:શક્તિનો આવિર્ભાવ થાય છે. આત્મામાંથી તપશ્ચર્યાની શક્તિ સ્વયંભૂ પ્રગટે છે. કારણ કે જે અનત અનત કર્મો આત્માને ચોંટેલાં છે, તે કર્મોનો નાશ તપશ્ચર્યાથી જ થઈ શકે છે. નવા કર્મોનો આત્મપ્રવેશ અટકી ગયા પછી, પૂર્વબદ્ધ કર્મોનો ખાતમો કરવા તપશ્ચર્યા જ સમર્થ બને છે.

ઘણી અગત્યની વાત અહીં ક્લિત થાય છે. પહેલાં નવાં કર્મોને આત્મપ્રવેશ અટકાવો, પછી પ્રવેશી ગયેલાં કર્મોનો નાશ કરો. નવાં કર્મોને આત્મામા પ્રવેશવાના દ્વાર ખુલ્લા રાખીને, ગમે તેટલી તપશ્ચર્યા કરશો, એનું કોઈ વિશેષ મહત્ત્વ નથી. એ તપશ્ચર્યાથી જેટલાં કર્મો બળશે, એનાથી અનેકગુણ કર્મો આશ્રવદ્વારોમાંથી આત્મામા પ્રવેશતાં રહેવાનાં ! કર્મક્ષય કરતા કર્મબંધ વધારે થવાનો !

શુ તમારે તપ શક્તિ જાગ્રત કરવી છે ? તપશ્ચર્યા કરવાનો ભાવો-લ્લાસ પ્રગટ કરવો છે ? તો તમારે આશ્રવોનાં દ્વાર બંધ કરવા પડશે. આશ્રવોના દ્વાર બંધ થયાં કે તપ:શક્તિ જાગ્રત થઈ સમજે. કારણ કે સવરનું ક્ષણ તપોબળ છે. જો તમારે કર્મનિર્જરા કરવી છે તો તપોબળ જોઈ શે જ. નિર્જરાનું અસાધારણ કારણ તપશ્ચર્યા છે. બાહ્ય અને અલ્પ તર તપશ્ચર્યાથી સમયે સમયે અનત કર્મોનો નાશ થાય છે. કર્મનિર્જરાના અભિકાંક્ષી ઉપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજયજી તપશ્ચર્યાના ચરણે ભાવવિભોર બનીને નમસ્કાર કરે છે .

નિકાચિતાનામપિ કર્મણાં યદ્ ગરીયસાં મૃધરદુર્ધરાણામ્ ।

વિભેદનં વજ્રમિગતિતીવ્રમ્ નમોઽસ્તુ તસ્મૈ તપસેઽદ્ભુતાય ॥

તપ:શક્તિનો કેવો યથાર્થ પરિચય આપ્યો છે ! ‘ વિરાટ પહાડ જેવા ભારે અને નિકાચિત એવા પણ કર્મોને, અત્યંત તીક્ષ્ણ વજ્રની જેમ તપશ્ચર્યા ભેદી નાખે છે, તોડી નાખે છે, તેવા અદ્ભુત તપને નમસ્કાર હો ! ’

નિરાશંસલાવે, કોઈ આશંસા, કામના, તૃષ્ણા વિના કરેલો તપ આત્મામાં કેવું અપૂર્વ પરિવર્તન કરે છે, તેનું વર્ણન આ જ ઉપાધ્યાયજી કરે છે :

શમયતિ તાપં ગમયતિ પાપમ. રમયતિ માનમહમ્મમ ।
હરતિ વિમોહં દૂરારોહમ. તપ इति विगताशंसम् ॥

તપશ્ચર્યાથી કર્મોની નિર્જરા થાય છે, એટલે શું થાય છે ? એનું રમણીય ચિત્ર ઉપાધ્યાયજીએ ઉપસાવ્યું છે. વિષયતૃષ્ણા અને કષાયોના આકરા તપ શમી જાય છે, જીવન નિપાપ બનતું જાય છે. મનોહંસ આત્મભાવમાં રમણતા કરે છે, અને મિથ્યા વ્યામોહ દૂર થઈ જાય છે.

ભલેને આકાશમાં ઘનઘોર વાદળ આવ્યાં હોય અને જોરજોરથી ગર્જતાં હોય, પરંતુ જ્યાં પ્રચંડ વાયુના સુસવાટા શરૂ થાય છે, ઘનઘોર વાદળો વેરવિખેર થઈ ચઢી જાય છે, તેમ અનંત અનંત કર્મો ભલેને આત્મા ઉપર છવાઈ ગયાં હોય. જ્યાં તમે ઘોર, વીર અને ઉગ્ર તપશ્ચર્યા આદરી, કે કર્મોના વાદળાં વિખરાયાં સમજો ! ખસ, આનું જ નામ નિર્જરા. તપના બાર પ્રકાર છે એટલે નિર્જરાના પણ બાર પ્રકાર કહેવામાં આવ્યા છે. બાર પ્રકારના તપને ‘ટીમ-પાવરથી કામે લગાડી દો. કર્મોને આત્મભૂમિમાંથી ઉખાડીને ફેંકી દેશે. બાહ્ય. અભ્યંતર તપોમાથી જે વખતે જેટલા તપોને મેદાનમાં ઉતારવાં જરૂરી હોય, ઉતારતાં રહો. તમારી પાસે વેધક દષ્ટિ જોઈએ, ક્યાં તપને ક્યારે અને ક્યાં સુધી આચરવો, લક્ષ જોઈએ કર્મોના મૂળિયાં ઉખેડી નાંખવાનું.’

‘સંવર’થી નવાં કર્મોનો આત્મપ્રવેશ બંધ કર્યો અને ‘નિર્જરા’ થી પ્રવેશી ગયેલાં કર્મોને સાફ કરી નાંખ્યા એટલે મન-વચન-કાયાની ક્રિયાઓ બંધ ! જ્યાં સુધી આત્મા સાથે કર્મોનો સંયોગ હોય છે ત્યાં સુધી મન-વચન-કાયાની ક્રિયાઓ હોય છે. કર્મો નાશ પામે એટલે ક્રિયાઓ વિરામ પામે. આત્મા મન-વચન-કાયાથી ક્રિયાઓ મુક્ત બને.

આત્મા પૂર્ણ સ્વાધીન બને. અલ્પભક્ત ક્રિયાનિવૃત્તિથી જે + 'યોગ-નિરોધ' થાય છે, તેની પણ એક પ્રક્રિયા હોય છે, થોડા સમયની જે પ્રક્રિયા સહજભાવે થાય છે અને આત્મા 'અયોગી' બની જાય છે.

મનના વિચારો નહીં, વચનપ્રયોગ નહીં, કાયાની પ્રવૃત્તિ નહીં, આત્માને હવે આ ઉપકરણોની જરૂર જ નહીં. મન, વચન અને કાયાના કોઈ જાતના સહયોગ વિનાનું આત્માનું સ્વતંત્ર જીવન ! છે આવું જીવન ! આત્માની અનંત શક્તિઓ પ્રગટ થઈ ગયા પછી એ શક્તિઓ, એ ગુણો અને એ પર્યાયોનું જ સ્વાધીન જીવન ! એવું જીવન મળ્યા પછી ક્યારેય અનંત કાળે પણ મન-વચન-કાયાનું જીવન જીવવાનું નહીં. સમય ભવપરંપરાનો અંત આવી જાય છે. એને 'નિર્વાણ' કહેવામાં આવે છે. નિર્વાણ થયા પછી નહીં જન્મ કે નહીં મૃત્યુ. જ્યાં સુધી આત્મા કાયાના બંધનમાં જકડાયેલો હોય ત્યાં સુધી જ જન્મ અને મૃત્યુ હોય છે. કાયાનું બંધન સર્વથા તૂટી ગયા પછી અજર અને અમર બની જાય છે આત્મા.

સર્વે કર્મોનો ક્ષય થઈ ગયો એટલે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. ક્યારેય નાશ ન પામે તેવા અનંત ગુણો પ્રગટી જાય આત્મામાં. ગુણોનું જ જીવન ! પૂર્ણાનંદી જીવન ! અનંત અવ્યાપાધ સુખનું જીવન !

એક પછી એક . સર્વ કલ્યાણોની પ્રાપ્તિ કરાવનાર 'વિનય' છે. ગુરુમુખે તત્ત્વ-શ્રવણ, આગમજ્ઞાન, સર્વપાપોથી વિરતિ, આશ્રવોનો નિરોધ, તપ શક્તિ, કર્મનિર્જરા, ક્રિયાનિવૃત્તિ, યોગનિરોધ, ભવપરંપરાનો અંત . આ બધાં કલ્યાણોનું ભાજન છે વિનય.

માષતુષ મુનિ, જેમને બે પદ પણ યાદ નહોતાં રહી શકતાં, તેમને કેવળજ્ઞાન મળી ગયું હતું, એ જાણો છો ને ? શું હતું એમની પાસે ? એક માત્ર વિનય ! બાર બાર વર્ષ સુધી ગુરુદેવે એ મુનિને 'મા રૂષ, મા તુષ' બે પદ રટાવ્યે રાખ્યા . ભૂલ સુધારતા રહ્યા . છતાં

એ મુનિ કંટાળ્યા નહીં. વારંવાર ભૂલ સુધારનારા ગુરુ પ્રત્યે અરુચિ કે રોષ કર્યો નહીં. ‘મને યાદ નથી રહેતું, હું હવે યાદ નહીં કરું’ .. મને વારંવાર ટોકશો નહીં’ આવું સ્પષ્ટ સંભળાવી દેવાનો અવિનય પણ એ મહામુનિએ કર્યો ન હતો. ભલે એ પદ યાદ ન રહ્યાં પરંતુ સમગ્ર આગમગ્રંથોનો સાર ‘રાગ ન કરવો, દ્વેષ ન કરવો.’ આ ભાવાત્મક જ્ઞાન તેમને ગુરુદેવ પાસેથી એવું મળેલું હતું કે એ મુનિએ ક્યારેય દ્વેષ ન કર્યો, ક્યારેય રાગ ન કર્યો ! પાપોથી તેઓ વિરામ પામ્યા. આશ્રવદ્વારોને બંધ કર્યાં. તપઃશક્તિ પ્રગટી, કર્મોની વિપુલ નિર્જરા કરવા લાગ્યા અને તે મહામુનિએ ઘાતી કર્મોનો ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન મેળવી લીધું ! અઘાતી કર્મોનો ક્ષય કરી મોક્ષને પામ્યા. આ શ્રેષ્ઠ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ એમને કેણે કરાવી ! વિનયે !

ગુરુતત્ત્વની આરાધના વિનયથી જ થાય છે. વિનયવંત શિષ્ય જ ગુરુના ચિત્તને રીઝવીને આગમજ્ઞાન મેળવી શકે છે. જો તમારે નિ.શ્રેયસ-પદના ભોમિયા ગુરુભગવંતોનો સાથ, સહયોગ લેવો છે, તો તમારે સુવિનીત બનવું પડશે. ગૌરવવંતાગુરુદેવ પ્રત્યે આંતર બહુમાન જોઈશે જ. એમની શરણાગતિ તમારે સ્વીકારવી જ પડશે. તેઓનાં પાવન ચરણે તમારું સર્વસ્વ સમર્પણ કરી દેવું પડશે. તમારે તમારી સમગ્ર જાત એ પરમોપકારીના ચરણે ધરી દેવી પડશે.

અવિનીતોની મનઃસ્થિતિ

વિનયવ્યપેતમનસો ગુરુવિદ્વત્સાધુપરિમવનશીલાઃ ।

ત્રુટિમાત્રવિષયસ ગાદજરામરવન્નિરુદ્ધિગ્નાઃ ॥૭૫॥

અર્થ : વિનયરહિત મનવાળા, ગુરુઓનો, વિદ્વાનોનો, સાધુઓનો અનાદર કરવાના સ્વભાવવાળા (જીવો), અતિ અલ્પ માત્ર વિષયાસક્તિથી અજર-અમરની જેમ ઉદ્દેગરહિત હોય છે.

વિવેચન : ‘હવે મને શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શમાં નહીંવત્ રાગ છે. કોઈ ગાઠ વિષયાશક્તિ નથી હવે મારું ભવભ્રમણ મટી ગયું.. હવે મારે કંઈ મેળવવાનું બાકી રહ્યું નથી, મેં મેળવવા જેવું મેળવી લીધું છે સાધવા જેવું સાધી લીધું છે..’ સાધનાકાળમા સિદ્ધિની આવી કલ્પનાઓમા રાગતો મૂઠ જીવાત્મા નિશ્ચિત અને નિર્ભય બનીને જ્યારે જીવન જીવે છે ત્યારે તે મિથ્યા અભિમાનમાં તણાતો જાય છે.

વિનયરહિત, બહુમાનરહિત એ જીવાત્મા મોક્ષમાર્ગપ્રદર્શક આચાર્યને અવગણી નાંખે છે. ઔદ પૂર્વધર, દશ પૂર્વધર અને એવા મહાન શ્રુતધર જ્ઞાની પુરુષોને તુચ્છકારી કાઢે છે. મોક્ષમાર્ગની આરાધનામા નિરત સાધુપુરુષોનો અનાદર કરી નાંખે છે. નથી આ મહાત્માઓને વંદન કરતો, નથી એમનું સ્વાગત-સન્માન કરતો, નથી એમની સેવા-ભક્તિ કરતો. ઉત્તમ પુરુષોની અવગણના કરવાનો એનો સ્વભાવ બની ગયો હોય છે.

એ આન્તરનિરીક્ષણ તો કરે જ નહીં. અલ્પપણે વિષયરાગ જીવને દુર્ગતિમા કેવો પછાડી દે છે, એનું એને ભાન નથી હોતું. યૌવનના ઉન્માદમાં એને વિચાર નથી આવતો કે ‘વૃદ્ધાવસ્થા આવી રહી છે ! મૃત્યુ મોં ફાડીને બેઠું છે..’ એ તો જાણે અજર-અમર બની ગયો હોય એમ જ માનતો હોય છે. “હવે મને વૃદ્ધત્વ આવવાનું નથી, હું મૃત્યુ પામવાનો નથી..’ એમ સમજીને જીવન જીવતો હોય છે.

આવા ઉન્મત્ત, મિથ્યાભિમાની અને અવિનીત મનુષ્યોને આ ઉપદેશ છે જ નહીં તેઓને તો ઉપદેશ આપવાની જ જ્ઞાનીપુરુષો ના પાડે છે, પરંતુ જે આત્માઓને પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પામવું છે, જેઓને સાધનાના, આરાધનાના માર્ગે પ્રયાણ કરવું છે, તેઓને ગ્રન્થકાર મહાપુરુષ એક ભયસ્થાન બતાવી રહ્યા છે. ‘આરાધનાના માર્ગે’ ચાલતાં, થોડી-ઘણી ધર્મઆરાધના કરીને, થોડી ઘણી વિષયાશક્તિથી વિરક્ત મેળવીને જોજો. એમ માની ન લેતા કે ‘હવે હું પૂર્ણ થઈ ગયો..’

હવે મારે ગુરુની જરૂર નથી, હવે મારે જ્ઞાનીપુરુષોની જરૂર નથી .. હવે મને સાધુઓના સહયોગની જરૂર નથી .’ જો આમ માની લેશો તો એ ઉત્તમ પુરુષોની અવગણના કરનારા બની જશો. સ્વેચ્છા અને પરાયત્ત્વ સાધક મનુષ્યને પતનની ઊંડી ખીણમાં પછાડે છે. તમે જેવા ઉચ્ચ આત્મસ્થિતિવાળા નથી, જેવા જ્ઞાની નથી, જેવા આત્મસાધક નથી. તેવી ઉચ્ચ આત્મસ્થિતિવાળી તમારી જાતને જો માની લીધી, તેવી જ્ઞાની અને આત્મસાધક તમારી જાતને સમજી લીધી તો તમે ભૂલા પડી જશો. વિનયનો ભાવ આલ્યો જશે, અવિનય તમને ભરડો લેશે. આદર અને બહુમાનના ઉચ્ચ ભાવ નાશ પામશે, અનાદર અને અભિમાન તમને ભરખી જશે.

નિરાકુલ, ઉદ્દેગરહિત સ્થિતિ વિનીત આત્માની પણ હોય છે, એ ઉત્તમ આત્માઓ પણ આરાધનાની મસ્તીમાં ગાઈ ઊઠે છે :

‘અબ્બ હમ અમર ભયે ! ન મરેગે !’

પરંતુ આ મિથ્યાભિમાનની અભિવ્યક્તિ હોય છે આત્માના શુદ્ધ બુદ્ધ, સુક્ત સ્વરૂપના સંવેદનાત્મક જ્ઞાનની ! ‘મારો આત્મા તો એના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં અજર અને અમર છે .. જન્મ અને મૃત્યુ તો કર્મ પ્રેરિત છે.’ આ દિવ્યજ્ઞાન વ્યારે આત્મામાં જાગે છે ત્યારે અપૂર્વ આનંદ થાય છે અને એ આનંદમાં ઝુમી ઊઠતો આત્મા ગાઈ લે છે :

‘અબ્બ હમ અમર ભયે ! ન મરેગે !’

આ ભાવુક આત્મા તો આ દિવ્યજ્ઞાન, દિવ્યદષ્ટિ આપનારા ગુરુદેવ પ્રત્યે, જ્ઞાની પુરુષો પ્રત્યે અને સાધુ મહાત્માઓ પ્રત્યે અનહદ આદરભાવવાળો હોય છે. ‘આ જ્ઞાન એ કૃપાવંત ગુરુજનોની કૃપાનું દ્રશ્ય છે.’ આવા કૃતજ્ઞ ભાવને ધારણ કરનારો હોય છે. આવો આદર-ભાવ અને કૃતજ્ઞભાવ ધારણ કરનારો પુણ્યાત્મા એ ગુરુદેવોની, જ્ઞાની પુરુષોની અને સાધુસંતોની સેવા અને ભક્તિ ભૂલે ખરા ? એ તો સેવા-ભક્તિના અવસર શોધે.

અવિનીત શિષ્યો જે નિશ્ચિંત અને નિરાકુલ બનીને ફરતા હોય છે, તેમની મસ્તી આરાધનાની નથી હોતી પરંતુ અહંકારની હોય છે. જાણે કે મૃત્યુ પર વિજય મેળવી લીધો ન હોય, તેવા મદમાં મહાલતા તેઓ પણ ગાય—

‘અમ હમ અમર ભયે ! ન મરેંગે !’

અમર-અજર થઈ ગયેલાઓને પછી ગુરુની શી જરૂર ? જ્ઞાનીની શી પરવા ? સાધુઓની શું પડી હોય ? પછી આ બધાનો આદર શા માટે ? અનાદર ! અનૌચિત્ય ! અને ઉદ્ધતાઈ ! શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શના વિષયોનો થોડો ઘણો ત્યાગ કર્યો એટલે જાણે પૂર્ણતા મળી ગઈ ! જાણે સર્વજ્ઞ-ત્રીતરાંગ થઈ ગયા ! આવા મૂઠ જીવોનું પતન કેવું થાય છે અને વિનાશ કેવો થાય છે, તેનું વર્ણન અન્યકાર હવે કરે છે

અવિનીતનું પતન

केचित्सातद्विरसातिगौरवात् सांप्रतेक्षिणः पुरुषाः ।

मोहात्समुद्रवायसवदामिपरा चिन्श्यन्ति ॥७६॥

અર્થ : શાતા, ઋદ્ધિ અને રમમાં અતિ આદરના કારણે વર્તમાન-કાળને જ જોનારા રેટજાક પુરુષો [પરમાર્થને નહીં જાણનારા] અજ્ઞાનથી [અથવા મોહનીય કર્મના ઉદયથી] સમુદ્રના કાગડાની જેમ માંસલોલુપી, વિનાશ પામે છે.

विवेचन : એશ-આરામ !

वैभव-સંપત્તિ !

अने ज्ञान-પાન !

જીવનનાં આ જ દષ્ટિબિંદુઓ ! આ જ લક્ષ્ય અને આ જ ધ્યેય !

માત્ર વર્તમાનકાળનો જ વિચાર ! શરીરની સુખાકારિતાનો વિચાર, ગૈભવ અને સંપત્તિનો વિચાર, રસનેન્દ્રિયના પ્રિય રસોનો જ વિચાર. આ જ વિચારો અને આ જ આચારો. ભવિષ્યકાળનો કોઈ વિચાર નહીં. મૃત્યુ પછીના જીવનનો કોઈ વિચાર નહીં.

વિચાર આવે પણ ક્યાથી ? જ્યાં પ્રગાઠ અજ્ઞાનનો અંધકાર છવાઈ ગયો હોય, તીવ્ર રાગ-દ્વેષનાં આકાશગિયાં મોજાં ઉછળતાં હોય, ત્યાં પરલોકનો વિચાર આવે ક્યાંથી ? રાગ-દ્વેષ અને મોહના પ્રબળ પ્રભાવ નીચે માત્ર વર્તમાનકાળનો જ વિચાર જીવ કરી શકે છે. વર્તમાનકાળના વિચારોમા પણ મુખ્યતા હોય છે આ ત્રણ પ્રકારના વિચારોની.

૧. શરીરને સુગંધી જળથી નવરાવવું, સુગંધી પદાર્થોથી સુવાસિત બનાવવું, મનગમતાં વસ્ત્રોથી શરીરને સજ્જવવું, પ્રિય અલંકારોથી શણગારવું, શરીરને કષ્ટ થાય એવું કંઈ પણ ન કરવું. વધુમા વધુ આરામ કરવો. પાંચ ઇન્દ્રિયોના પ્રિય વિષયોના ઉપલોગ કરી શરીરને સુખ આપવું.. શરીરની બધી જ સુખ-સગવડતાઓ પૂરી કરવી. આ જ વૃત્તિ અને આ જ પ્રવૃત્તિમાં એ રાચતો રહે !

૨. દુનિયાની દૃષ્ટિમાં ઉચ્ચ દેખાવા ગૈભવોનું પ્રદર્શન કરતો રહે. “હું સંપત્તિશાળી છું, ગૈભવશાળી છું.” આ દેખાવ કરવામા એ રચ્યોપચ્યો રહે. હું મેશા ભવ્ય ડોળ-દમામથી ખીજઓને આંજી નાંખવા તત્પર રહે. ભલે એની પાસે એવા ગૈભવો ખરેખર ન હોય, પરન્તુ ગૈભવશાળીનો દેખાવ કરવામાં પાવરધો હોય.

૩. દિવસ ને રાત સારા સારા મનગમતા મીઠા, તીખા, ખારા રસોનો આસ્વાદ કરવામાં લીન રહે. કોઈ વ્રત નહીં, કોઈ નિયમ નહીં, ભક્ત્ય-અભક્ત્યનો વિવેક નહીં, દિવસ-રાતનો ભેદ નહીં. વિવિધ મીઠાઈઓ, અનેકવિધ વ્યંજનો, વિવિધ ફરસાણો અને જુદી જુદી જાતના સરખ-તોની ક્ષિજ્જત-ઉડાવતો રહે આ ખાનપાનથી પુષ્ટ થયેલા શરીરમાં વિષયવાસનાની ચળ ઊપડે એટલે રૂપસુદરીઓમાં રૂપ બેવામા એની

આંખો ભટક્યા કરે . એ રૂપને ભેટી લેવા તલસ્યા કરે અને અવસર મળતાં વાસનાની આગમાં હોમાઈ જાય. સર્વવિનાશ થઈ જાય.

સમુદ્રના કિનારે એક મરેલો હાથી પડ્યો હતો. ગીધડાં અને સમડીઓએ એના શરીરને કોચી નાંખ્યું હતું. એક કાગડાંને પણ હાથીનું માંસ ખાવાના કોડ થયા. અને તાજું માંસ ખાવું હતું ! તે હાથીના શરીરમાં દાખલ થઈ ગયો. શરીરના પોલાણમાં ખેસીને નિર્ભયપણે માંસ ખાવા લાગ્યો. એટલામાં સમુદ્રમાં ભરતી આવી ખીજી ખાજુ ધોધમર વરસાદ પડવા માંડ્યો. હાથીનું શરીર સમુદ્રમાં તણાયું. કાગડો પોતાની જાતે સલામત સમજે છે. માંસ ખાઈખાઈને ન્યારે ધરાઈ ગયો, એ બહાર નીકળે છે. પણ ચારેખાજુ સમુદ્રના ઘુઘવાતાં પાણી જુએ છે પાછો કલેવરમાં ઘુસી જાય છે. થોડા સમયમાં અકળાય છે ફરી બહાર નીકળે છે ક્યા જાય ? કોઈ વૃક્ષ દેખાતું નથી, કોઈ મકાન દેખાતું નથી ક્યા ય ધરતી દેખાતી નથી .પુનઃ કલેવરમાં પ્રવેશે છે અને મૃત્યુ પામે છે.

અવિનય, અનાદર અને ઉદ્ધતાઈમાથી સર્જાતી ભય કર હોનારતનું આ કલ્પનાચિત્ર છે. રસ, ઋદ્ધિ અને શાતા ગારવામાં ફસાતા અવિનીતોના જીવનના કરુણ નાટકનું આ એક હૃદયવિહારક દૃશ્ય છે.

તે જાત્યહેતુદ્વષ્ટાન્તસિદ્ધમવિરૂદ્ધમજરમભયકરમ્ ।

સર્વજ્ઞવાગ્રસાયનમુપનીતં નામિનન્દન્તિ ॥૭૭॥

અર્થ : શ્રેષ્ઠ હેતુઓ અને દૃષ્ટાંતોથી સિદ્ધ (પ્રતિષ્ઠિત), અચિરુદ્ધ (સંવાદી), અમર કરનાર અને અભય કરનાર એવું સર્વજ્ઞવાણીનું રસાયણ મળવા છતાં તેઓ [રસ-ઋદ્ધિ અને શાતામાં આસક્ત] પરિતુષ્ટ થતા નથી. [તે રસાયણને ઉપયોગ ફરી શકતા નથી.]

વિવેચન : સર્વજ્ઞની વાણી !

અદ્ભુત રસાયણ !

કેવાં શ્રેષ્ઠ દ્રવ્યોનું સંયોજન છે આ રસાયણમાં !

અવિનીતોના ભાગ્યમાં આ અદ્ભુત રસાયણ હોતું નથી. એશ-આરામી અને આળસુઓની નજરે પણ આ રસાયણ ચઢતું નથી. વૈભવ-વિલાસમાં આગોટનારા આ રસાયણના અસ્તિત્વને પણ જાણતા નથી. કદાચ આવા મનુષ્યોને આ રસાયણ મળી પણ જાય, તો એનો ઉપયોગ કરતા નથી, અવગણના કરે છે.

તે જ વાણી સત્ય અને ઉપાદેય બને કે જેમાં સ્વાભાવિક શ્રેષ્ઠ હેતુઓ હોય, જેમાં ઉત્તમ દૃષ્ટાન્તો હોય, જેમાં તત્ત્વોનો પરસ્પર વિરોધ આવતો ન હોય. સર્વજ્ઞની વાણી સિવાય આવી વાણી ખીજ કોની હોઈ શકે ? આવી વાણી જેની હોય, તેને સર્વજ્ઞ કહેવાય. સર્વજ્ઞ-વાણીમાં હેતુઓની શ્રેષ્ઠતાને સમજીએ.

૧. જે સાચો હેતુ હોય તે પોતાના સાધ્યની સાથે જ રહે !
'સાધ્યાવિનામાવિનો હેતવઃ' સાધ્ય વિના હેતુઓ ખીજે કયાય ન રહે. સર્વજ્ઞ પરમાત્માઓએ પદાર્થમાત્રના અસ્તિત્વને સિદ્ધ કરનારા હેતુઓ બતાવ્યા ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વ્યય.

“યદસ્તિ તદુત્પદ્યતેડવતિઘ્ટતે વિનશ્યતિ ચ”

વસ્તુના.. પદાર્થના અસ્તિત્વને સિદ્ધ કરનારા સ્વાભાવિક હેતુઓ બતાવી દીધા ! દરેક પદાર્થમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય હોય જ. દરેક પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે, સ્થિર રહે છે અને નાશ પામે છે ! દાર્શનિક ભાષામાં આ રીતે કહી શકાય .

सन्ति जीवादयः पदार्थाः उत्पत्तिमत्वाद् विनाशवत्त्वात् स्थितिमत्त्वाच्च ।

‘ઉત્પત્તિવાળા, વિનાશવાળા અને સ્થિતિવાળા હોવાથી જીવાદિ પદાર્થો છે.’ જીવ, અજીવ વગેરે પદાર્થોના અસ્તિત્વને ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયના હેતુઓથી સિદ્ધ કર્યું. સાધ્ય છે જીવ-અજીવાદિ પદાર્થો, હેતુઓ છે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય. આ હેતુઓ તમામ સાધ્યમાં

વ્યાપ્ત છે ! સાધ્યભાવમાં આ હેતુઓ હોતા નથી અને સાધ્યમાં કયાંય પણ એનો અભાવ હોતો નથી !

૨. આ હેતુને સિદ્ધ કરનારુ એક દૃષ્ટાન્ત જુઓ. આપણા હાથની એક આંગળી તમે સીધી રાખો. આંગળી મૂર્ત છે, રૂપી છે. એ આંગળીને હવે તમે વાળો, વાંકી કરો. આંગળીમાં શું થયું ? તેના ઋજુપણાનો નાશ થયો, વક્રપણાનો જન્મ થયો અને મૂર્તપણે તે કાયમ રહી ! આંગળીમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનું તમે દર્શન કર્યું ! આંગળીનું અસ્તિત્વ આ રીતે સિદ્ધ થયું.

ખીજુ એક દૃષ્ટાંત જુઓ. તમારી પાસે સોનાનો હાર છે, તમે તેને તોડાવી નાંખ્યો અને ઘડિયાળનો સુદર પટ્ટો બનાવ્યો .. આ પ્રક્રિયા થઈ? ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયની આ પ્રક્રિયા છે. સોનું કાયમ રહ્યું, હાર તરીકે એનો નાશ થયો, પટ્ટા તરીકે એની ઉત્પત્તિ થઈ !

હવે આત્મામાં આ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનો હેતુ ઘટાવીએ. આપણો આત્મા અત્યારે મનુષ્યરૂપે છે, તેનું મૃત્યુ થાય અને તે દેવરૂપે જન્મે. કોઈ દેવ મૃત્યુ પામે ને મનુષ્યરૂપે જન્મે. કોઈ પશુ મૃત્યુ પામે અને મનુષ્યરૂપે જન્મે . જીવોનુ ચાર ગતિમાં જે નિરતર પરિભ્રમણ ચાલી રહ્યું છે, તેમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયની પ્રક્રિયા જ જોવા મળે છે. મનુષ્ય તરીકે લય અને દેવ તરીકે ઉત્પત્તિ, આત્મારૂપે સ્થિતિ ? દેવ તરીકે લય, મનુષ્યરૂપે ઉત્પત્તિ અને આત્મા કાયમ ! આત્મતત્ત્વ શાશ્વત છે, આત્મદ્રવ્યની ઉત્પત્તિ કે નાશ થતો નથી. એ આત્મદ્રવ્યના પર્યાયોની ઉત્પત્તિ થાય છે ને નાશ થાય છે. એ પર્યાયો, એ અવસ્થાઓ આત્માની છે, એટલે ‘આત્માની ઉત્પત્તિ’ ‘આત્માનો નાશ’, એમ બોલાય છે.

આ રીતે આંગળી, સોનું - આત્માનાં ઉદાહરણ-દૃષ્ટાંત આપીને ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશ, પુષ્ટ કરવામાં આવ્યો. સર્વજ્ઞ

વાણી આવા શ્રેષ્ઠ હેતુઓવાળી અને ત્રિકાલાખાધિત દૃષ્ટાન્તોથી ભરપૂર છે, માટે તે ઉત્તમ રસાયણ છે.

૩. સર્વજ્ઞવાણીમાં કોઈ વિરોધાભાસ નથી. એ વાણી જે પ્રતિ-પાદનો કરે છે, તે પરસ્પર વિરોધી હોતાં નથી. જેમ, સર્વજ્ઞ પરમાત્મા-એ કહ્યું : ‘આત્મા નિત્યાનિત્ય છે.’ આમ જોઈએ તો નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ પરસ્પર વિરોધી તત્ત્વ છે. વસ્તુ જો નિત્ય હોય તો તે અનિત્ય ન હોય અને અનિત્ય હોય તો નિત્ય ન હોય ? આવું સામાન્ય બુદ્ધિમાં સમજાય છે. એક જ વસ્તુમાં નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ બંને રહે ! આ વિરોધાભાસ લાગે છે ને ? ના, વિરોધાભાસ નથી, આપણે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચારીશું તો વિરોધાભાસ દૂર થઈ જશે !

આત્મા દ્રવ્યથી નિત્ય છે.

આત્મા પર્યાયથી અનિત્ય છે.

આત્માના દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ, નારક... આ પર્યાયો છે. આ પર્યાયો ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે, માટે આત્મા ‘અનિત્ય’ કહેવાય. પરંતુ પર્યાયોના નાશ સાથે દ્રવ્ય (આત્મા) નાશ પામતું નથી. માટે આત્મા ‘નિત્ય’ કહેવાય. આ રીતે એક આત્મદ્રવ્યમાં નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ—બંને રહે છે ! કોઈ વિરોધ આવતો નથી.

નિત્યત્વનું નિમિત્ત દ્રવ્ય છે.

અનિત્યત્વનું નિમિત્ત પર્યાય છે.

ભિન્ન નિમિત્તોવાળા પરસ્પર વિરોધી તત્ત્વો પણ એક સાથે રહી શકે છે, એક વસ્તુમાં રહી શકે છે. આત્મામાં નિત્યત્વ દ્રવ્ય—નિમિત્તો છે, અનિત્યત્વ પર્યાય નિમિત્તો છે.

‘ભિન્નનિમિત્તત્વાच्च न सहावस्थान लक्षणो विरोधः ।’

કહો, સર્વજ્ઞ સિવાય આ વાસ્તવિકતા કોણ બતાવી શકે ? સર્વજ્ઞવાણીના રસાયણમાં એવા તત્ત્વોનું સંમિશ્રણ થયેલું છે, કે જે એનું સેવન કરે છે તે અજર અને અભય બને છે.

૪. સર્વજ્ઞવાણીના રસાયણનું પૃથક્કરણ કરીને, એ રસાયણની ઉપાદેયતા સિદ્ધ કરી. ‘આ રસાયણ પ્રયોગસિદ્ધ છે, તમારા ઉપર અજમાયશ કરવા આ રસાયણ બતાવતો નથી, આ રસાયણનું સેવન કરીને અસંખ્ય મનુષ્યો અજર અને અભય બન્યા છે. તમે પણ તમારા આત્માને અજર-અભય બનાવવા આ રસાયણનું સેવન કરો.’

લગવાન ઉમાસ્વાતી એવા જીવાત્માઓને આ રસાયણનું સેવન કરવાની પ્રેરણા આપી રહ્યા છે કે જેમને વૃદ્ધાવસ્થા હવે નથી ભેઠતી, જેમને વારવાર મોતના ડાગ્યામાં નથી ચવાઈ જવું. વૃદ્ધત્વ અને મૃત્યુથી જેમને છુટકારો મેળવવો છે. આ રસાયણ ચોક્કસ વૃદ્ધત્વને સદાકાળ માટે દૂર કરે છે. આ રસાયણ કાયમ માટે મૃત્યુનો ભય દૂર કરી દે છે.

સર્વજ્ઞવાણીને વિધિપૂર્વક સેવવામાં આવે, આરાધવામાં આવે તો આત્મા અશરીરી બને છે. શરીરના બંધનથી મુક્ત બને છે. શરીર જ નહીં, પછી વૃદ્ધાવસ્થા કોની !! શરીર જ નહીં, પછી ભય કોનો !! સર્વજ્ઞવાણીનું રસાયણ આત્મામાં ઘર કરી ગયેલા કર્મરોગને ખોદી-ખોદીને બહાર કાઢે છે. સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ કર્મવિકારોને મૂળથી નાબૂદ કરે છે.

પરંતુ આ રસાયણ તમારે એના વિશેષજ્ઞના માર્ગદર્શન મુજબ સેવન કરવું પડશે. જે મનમાની રીતે સેવન કરશો તો તે ફૂટી નીકળશે. આ રસાયણનાં વિશેષજ્ઞ હોય છે. આગમજ્ઞ શાસ્ત્રજ્ઞ એવા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુપુરુષો. ગમે તે આચાર્ય નહીં, ગમે તે ઉપાધ્યાય કે સાધુ ન ચાલે. માત્ર પદવીધર ન ચાલે. સર્વજ્ઞવાણી જે શાસ્ત્રોમાં, જે આગમોમાં, જે ગ્રંથોમાં સુઘરાયેલી છે, તે શાસ્ત્રોના, આગમોના, ગ્રંથોના વિશિષ્ટ અભ્યાસી અને અનુભવી ભેઠાં. તેઓનું સતત માર્ગદર્શન લઈને એ રસાયણનું સેવન કરવાનું.

એવા નિસ્વાર્થ ઉપકારી મહાપુરુષોની ખીજ કોઈ ‘ફી’ હોતી નથી, તેઓને માત્ર તમારો વિનય, તમારા હૃદયનું બહુમાન અપેક્ષિત હોય છે. તમારી વિનયપ્રતિબંધ અને વિનયપરાયણતા તેઓના હૃદયને તમારા

જ. કડવી વખ દવા પીવા જેવી છે, પરંતુ એનું પરિણામ કેવું મીઠું હોય છે ! અનેક અચિન્ત્ય સુખોને આપનારી એ સાધના હોય છે... પરંતુ વૈષયિક સુખોના તીવ્ર રાગમાં ફસાયેલો જીવાત્મા અવગણી નાંખે છે આ સાધનાને.

લબ્ધ જીવો પ્રત્યેની અનન્ત કરુણાથી મહાત્મા પુરુષો જે પરમ હિતકારી, અવિમવાદી વાતો કહે છે, તે વાતોને રાગ અને રોષથી સળગી રહેલા જીવાત્માઓ સાંભળતા જ નથી. જમાલીમા ન્યારે રોષથી ઉદ્વિગ્ન જાગી, પરમાત્મા મહાવીર સ્વામીના યથાર્થ વચ્ચનોને એણે અવગણી નાખ્યા. પોતાની બુદ્ધિના ઘોર અભિમાને, પોતાની સમજની મિથ્યા પકડે એને જગદ્ગુરુની અવગણના કરવા પ્રેરિત કર્યો.

લગવાને કહ્યું : જે કામ થતુ હોય તે કામ થઈ ગયુ, એવી વ્યવહાર ભાષા છે. અને સાધુઓએ વ્યવહાર ભાષા બોલ્યા, તે અસત્ય નથી. સંથારો બીછાવી રહ્યા હતા અને તેમણે કહ્યું. ‘સંથારો થઈ ગયો. ‘તે ખરાબર છે.’

જમાલીએ કહ્યું : જે કામ સંપૂર્ણ થઈ ગયું હોય તેને જ ‘કામ થઈ ગયું’ એમ કહેવાય.

લગવાન મહાવીરે દ્વિસો સુધી ‘કહેમાણં કહે’ નો સિદ્ધાંત સમજાવ્યો પણ જમાલી તે ન સમજ્યો. કેવી રીતે સમજે ? મિથ્યા અભિમાને સમજણના દરવાજા બંધ કરી દીધા હતા. લગવાનનો તત્ત્વ-માર્ગ એ કેવી રીતે જુએ ? મદના મરચાં ભર્યાં હતાં આખોમાં. અંધ બની ગયો હતો. આધણો માર્ગ જુએ કેવી રીતે ? ભલે એ લગવાનનો જમાઈ હતો, લગવાનનો શિષ્ય હતો, પરંતુ એ સંબંધોને આંધળું મન ન જ ભોંઈ શકે. એણે લગવાનનો ત્યાગ કરી દીધો.

સાધ્વી પ્રિયદર્શનાને પતિરાગનો અંધાપો આવી ગયો હતો ! પરમાત્મા એવા પિતાનો ત્યાગ કરી એ છદ્મસ્થ એવા પતિને અનુસરી. પતિના સિદ્ધાન્તનો પ્રચાર કરતી ફરવા લાગી. એ તો એનું સદ્ભાગ્ય

હોતું કે કુંભકાર શ્રાવકે યુક્તિપૂર્વક એમ ભગવાન મહાવીરનો સિદ્ધાંત સમજાવી દીધો અને એ પરમાત્માના ચરણે પાછી ફરી.

આરાધનાના માર્ગે ત્યારે પોતાની જાતિનો અને કુળનો વિચાર પ્રબળ બને છે ત્યારે મનુષ્યનો આધ્યાત્મિક વિકાસ સ્થગિત થઈ જાય છે. આધ્યાત્મિક વિકાસ જાતિ અને કુળ સાથે સંકળાયેલો નથી. ઉચ્ચ જાતિ અને ઉચ્ચ કુળમાં નહીં જન્મેલા એવા પણ આધ્યાત્મિક વિકાસનું પહેલું પગથિયું પણ ન ચઢી શકે. એવું બને છે.

‘આ આચાર્ય તો હીન કુળમાં જન્મેલા છે, મારી જાતિ કરતાં હીન જાતિના છે, એમની પાસે હું જ્ઞાન મેળવું ? એમનું માર્ગદર્શન હું લઉં ? ના, એ ન બની શકે.’ આ છે જાતિ અને કુળનું મિથ્યા અભિમાન. આ અભિમાન પારમાર્થિક સત્યને પામવા ન દે. પરમાર્થના પંથને જોવા ન દે.

જ્ઞાનીપુરુષ, આચાર્ય વગેરે રૂપવાન ન હોય અને પોતે રૂપવાન હોય; જો પોતાના રૂપનું અભિમાન હશે તો એ આચાર્યને અવગણી નાખવાનો. ગુરુને તિરસ્કારી નાંખવાનો. એવી રીતે બળનું, લાભનું લોકપ્રિયતાનું, શ્રુતજ્ઞાનનું અભિમાન પારમાર્થિક માર્ગને જોવા પણ દેતું નથી, પછી એ માર્ગે ચાલવાની તો વાત જ શી કરવી ! મદોન્મત્તતા મનુષ્યને ભીષણ ભવબ્રમણમાં ભટકાવે છે.

ખીજ એક મહત્વપૂર્ણ વાત ગ્રન્થકાર અહીં કહે છે; આવા રાગ-દ્વેષથી ઉદ્ભવ બનેલા મનુષ્યોને ‘ક્લીવાઃ’ કહી દીધા ! નિ સત્ત્વ, નિવીર્ય ! રાગી, દ્વેષી અને અભિમાની મનુષ્યોમાં સત્ત્વ હોતું નથી, વીર્ય હોતું નથી. ઘણી ગંભીર વાત છે આ કારણ કે આવા જીવોનાં મનમાં એકે બ્રમણ હોય છે ‘અમે શક્તિશાળી છીએ ! અમે બહાદુર છીએ ! અમે જ સત્ત્વશીલ છીએ !’ આ મિથ્યા બ્રમણને ભાગીને ભૂંછો કરી નાખે છે ગ્રન્થકાર.

રાગના ધસમસતા પૂરમાં નિઃસત્ત્વ મનુષ્યો તણાઈ જાય. સાત્ત્વિક મનુષ્ય ભયંકર પૂરમાં પણ તણાતો નથી, તે તો તરીને સામે કાંઠે પહોચી જાય છે. દ્વેષની ભડભડતી આગમાં નિવીર્ય મનુષ્યો સળગી

પ્રત્યે આકર્ષિત કરશે. ખૂબ જ ધૈર્ય ધારણ કરીને, તેઓ-જેમ સૂચવે તેમ રસાયણનો પ્રયોગ કરતા રહેવાનું ! એક ધન્ય દિવસે તમે શાશ્વત્ યૌવન પ્રાપ્ત કરવાના. આત્માનું અવિનાશી અનંત યૌવન પામી જવાના.

આ સૌભાગ્ય પેલા અવિનીતોનું નથી હોતું. એશ-આરામી, ગૈલવ-વિદારી અને રસલોહી મનુષ્યો પણ આ રસાયણનું સેવન નથી કરી શકતા. તેમના ભાગ્યમાં તો આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ જ હોય છે, જન્મ, જીવન અને મૃત્યુનું કાળચક્ર જ હોય છે. અનાદિ-કાલીન કાળચક્રમાં જીવ પીસાતો આવ્યો છે છતાં જો એની આંખો નથી ઊઘડતી તો એને શું કહેવાનું ? અન્યકાર મહાત્મા દુઃખી હૃદયે કહે છે. ‘આવું સર્વજ્ઞવાણીરૂપ અદ્ભુત રસાયણ મળવા છતાં ખીચારા મનુષ્યો એનું સેવન કરી શકતા નથી એમનો અવિનય એમને આ મહાન લાલથી વચિત રાખે છે.’

હિતકારી વચનની અવગણના

યદ્વત્ કશ્ચિત્ ક્ષીરં મધુશર્કરયાસુ સંસ્કૃતં હૃદયમ્ ।
પિત્તાદિતેન્દ્રિયત્વાદ્વિતથમતિર્મન્યતે કટુકમ્ ॥૭૮॥
તદ્વન્નિશ્ચયમમધુરમનુકંપયા સદ્ભિરભિહિતં પથ્યમ્ ।
તથ્યમવમન્યમાના રાગદ્વેષોદયોદ્વૃત્તા. ॥૭૯॥

જાતિકુલરૂપવલ્લભવુદ્ધિવાલ્લભૂયકશ્રુતમદાન્ધા. ।

ક્ષીવાઃ પરત્ર ચેહ ચ હિતમપ્યર્થં ન પશ્યન્તિ ॥૮૦॥

અર્થ : મીઠી સાકરવાળા, સંસ્કાર કરેલા (મસાલા નાંખીને ઉકાળેલા) અને હૃદયને ઈષ્ટ દૂધને, ઇન્દ્રિયો પિત્તથી વ્યાકુળ હોવાથી વિપરીત બુદ્ધિવાળો કોઈ (પુરુષ) જેમ કંડુનું માને (મધુર હોવા છતાં) ૭૮

તેમ સજ્જનો (ગણધર વગેરે) દ્વારા કૃપાથી કહેવાયેલા પરિણામ સુંદર, યોગ્ય અને સત્યનો અનાદર કરનારા, રાગ-દ્વેષથી સ્વચ્છ દાચારી ૯૯

જાતિ, કુલ રૂપ, બંધન, લાભ, ખુદ્ધિ, જનપ્રિયતા અને શ્રુતના મદથી આંધળા અને નિઃસત્ત્વ, આ લવમાં કે પરલવમાં ઉપકારી એવા પણ અર્થનો [સર્વજ્ઞવાણીરૂપ] જોતા નથી. ૮૦

વિવેચન : શરીરમાં જ્યારે વાત, પિત્ત અને કફ વિષમ બને છે, ત્યારે શરીરમાં રોગ જન્મે છે, શરીર અસ્વસ્થ અને બેચેન બને છે. જ્યારે પિત્તનો પ્રકોપ થાય છે ત્યારે શરીરમાં જે જે વિક્રિયાઓ જન્મે છે તેમાંની એક વિક્રિયા જિહ્વેન્દ્રિયની હોય છે, મીઠો-મધુરો પણ પદાર્થ જીભને કડવો લાગે છે.

ગાયત્રું મીઠું દૂધ હોય, સાકર, કેસર, ઇલાયચી, બદામ, કેસર વગેરે પદાર્થો નાંખીને ઉકાળેલું હોય, હૃદયને ગમતું પણ હોય, પરંતુ પિત્તના પ્રકોપથી કડવી બની ગયેલી જીભને એ દૂધ કડવું જ લાગે ! જે એ પિત્તના પ્રકોપની અસર મન ઉપર થઈ ગઈ હોય તો બોલી જાહે : ‘આ તે દૂધ છે ? કડવું વળ છે...મારે નથી પીવું’ લઈ જાઓ અહીંથી...’ એ મધુર દૂધનો આસ્વાદ નથી કરી શકે તો.

જેમ આ શારીરિક વિક્રિયા છે, તેમ જ્યારે માનસિક વિક્રિયા જન્મે છે ત્યારે એ મનુષ્યને સર્વજ્ઞવાણી કડવી લાગે છે ! એ માનસિક વિક્રિયા હોય છે, રાગ અને દ્વેષની. રાગ-દ્વેષનો પ્રકોપ પિત્તના પ્રકોપને પણ ટપી જાય તેવો હોય છે. રાગ-દ્વેષનો પ્રકોપ મનુષ્યને સ્વચ્છ દા-ચારી બનાવી દે છે. જાતિમદ, કુળમદ, રૂપમદ, બળમદ, લાભમદ, ખુદ્ધિ-ચારી બનાવી દે છે. લોકપ્રિયતા-મદ અને શ્રુતમદથી આંધળો બનાવી દે છે. સત્ત્વવિહોળો પાંગળો બનાવી દે છે.

રાગની પ્રબળતા અને દ્વેષની પ્રબળતા તીર્થંકરોની પણ અવગણના કરાવી દે છે. ગણધરોની અને મહાન્ શ્રુતધરોની પણ આશાતના કરાવી દે છે. વાત્સલ્યપૂર્ણ હૃદયે કહેવાયેલી સત્ય, સુયોગ્ય અને સુંદર વાતોનો પણ તિરસ્કાર કરાવી દે છે.

ઉપસર્ગ સહન કરવા, પરિષદો સહન કરવા, ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરવો... કષાયો ઉપર કાળૂ રાખવો, આ બધી સાધના આકરી તો છે

જાય છે. વીર્યશાળી વીર પુરુષોને એ આંગ સ્પર્શ પણ કરી શકતી નથી. મહાત્મા દૃઢપ્રહારીની આસપાસ લોકોએ દ્વેષની આગ સળગાવી હતી ને ! એ મહાત્માને એક ઝાળ પણ સ્પર્શી શકી નહીં. કારણ ? મહાન સત્ત્વશીલ મહાત્મા હતા એ. મહામુનિ રામચન્દ્રજીની આસપાસ સ્ત્રીતેન્દ્રે રાગના પૂર ફેલાવ્યા હતા. અપૂર્વ સત્ત્વને ધારણ કરનારા મહામુનિ શાન્તા તણાય અ પૂરમા ! રાગનાં પૂરને ઓસરે જ છૂટકો-મહાત્માનું સત્ત્વ ન ઓસરે.

જ્ઞાનીપુરુષોની દિવ્યદષ્ટિમાં રાગી-દ્વેષી અને મદોન્મત્ત પુરુષો નિઃસત્ત્વ છે, નિર્વીર્ય છે. રાગ-દ્વેષરહિત અને મદરહિત પુરુષો સત્ત્વશીલ છે. જેઓ ઉચ્ચ જાતિમા અને ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલા છે છતાં જેમને જાતિ અને કુળનો મદ નથી. અદ્ભુત રૂપ ધારણ કરનારા હોવા છતાં રૂપનો ગર્વ નથી. અજેય બળ હોવા છતાં બળનું અભિમાન નથી. તેઓ ઇચ્છે તે વસ્તુઓ તેમને મળતી હોવા છતાં લાભનો ગર્વ નથી, બૃહસ્પતિને શરમાવે તેવી બુદ્ધિ હોવા છતાં બુદ્ધિનું અભિમાન નથી, અત્યંત લોકપ્રિય હોવા છતાં લોકપ્રિયતાનો ગર્વ નથી, અગાધ શ્રુતજ્ઞાન હોવા છતાં જ્ઞાનનો ઉત્કર્ષ નથી. આવા મહાપુરુષો જ સત્ત્વશીલ છે, આવા જ ઉત્તમ પુરુષો પરમાર્થને જાણે છે, જુએ છે અને પામે છે.

મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં આ આઠ મદો કેવા લય કર શત્રુઓ છે, એ શત્રુઓને જીતવા અનિવાર્ય છે, અન્યથા આ મદોનો ઉન્માદ જીવોને દુર્ગતિમા કેવા પછાડે છે, કરોડો જન્મ ભટકાવે છે. . . આ બધું ગ્રન્થકાર વિસ્તારથી આ ગ્રન્થમા સમજાવે છે. સમજાવીને મદનો ત્યાગ કરવાની પ્રેરણા આપે છે ... પરંતુ આ પ્રેરણા, પેલા રાગ-દ્વેષના પિત્તના ઉછાળા મારતા માનવીઓને તો કડવી જ લાગવાની ! તેઓ તો આ અમૃતઆલાને ઠોકરે જ મારવાના. આવા કરુણાપૂર્ણ પ્રેરણાદાતાનો ઉપહાસ જ કરવાના.

ખેર, કરવા દો એમને ગમે તે, આપણે તો આદરભર્યા અંતઃકરણથી ભગવાન ઉમાસ્વાતીની પ્રેરણાને ઝીલનારા બનીએ.

જાતિમદ

જાત્યા ભવપરિવર્તે જાતીનાં કોટિશતસહસ્રેષુ ।

હીનોત્તમમધ્યત્વં કો જાતિમદં વુધઃ કુર્યાત્ ॥૮૧॥

નૈકાન્ જાતિવિશેષાનિન્દ્રિયનિર્વૃત્તિપૂર્વકાન્ સત્વાઃ ।

કર્મવશાદ્ ગચ્છન્ત્યત્ર કસ્ય કા શાશ્વતા જાતિ ॥૮૨॥

અર્થ : ભવના પરિભ્રમણમાં ચોર્યાસી લાખ જાતિઓમાં હીનપણું, ઉત્તમપણું અને મધ્યમપણું જાણીને કોણ વિદ્વાન્ જાતિને મદ કરે ? ૮૧

ઇન્દ્રિયરચનાપૂર્વકની અનેક વિવિધ જાતિઓમાં કર્મ-પરવશતાથી જીવો જાય છે. (એવા) આ સંસારમાં કયા જીવની કઈ જાતિ શાશ્વત્ છે ? ૮૨

વિવેચન : પરાધીનતા ! પરવશતા !

અનંત અનંત કર્મોની પરાધીનતા !

અનંત અનંત જન્મોથી પરાધીનતા !

અનંત શક્તિનો પુંજ. પ્રગ્ઠ તાકાતનો માલિક આત્મા પરાધીન છે ! પરવશ છે ! અનંત જડ કર્મપુદ્ગલોએ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માનો સંપૂર્ણ કબજો લઈ લીધો છે. આત્મા સ્વયં સ્વતંત્રતાથી કોઈ પ્રવૃત્તિ ન કરી શકે. અરે, એક વિચાર પણ સ્વતંત્રપણે ન કરી શકે ! એક શબ્દ પણ સ્વાધીનતાપૂર્વક ન ઉચ્ચારી શકે ! છતાં આશ્ચર્ય એ છે કે આત્માને પોતાની આ સંપૂર્ણ પરાધીનતાનો આછો પણ ખ્યાલ નથી ! આ પરાધીનતા એને ખૂંચતી નથી, ખટકતી નથી.

કર્મો આત્માને ભટકાવે છે. ચાર ગતિમા ભટકાવે છે, ચોર્યાસી લાખ યોનીમા ભટકાવે છે. અનંતકાળ અવ્યવહારરાશિમા નિગોદપણે વીત્યો, એક શરીરમાં અનંત અનંત આત્માઓ લેગા રહ્યા. અવ્યક્ત અપાર વેદના સહી... અનંતકાળ વનસ્પતિકાયમાં વીત્યો.. એકેન્દ્રિય જાતિમાં અનંતકાળ વીત્યો તિર્થંચગતિમાં અનંતકાળ પસાર કર્યો ..

ત્યાંથી મનુષ્યગતિ, નરકગતિ . દેવગતિ .. ચાર ગતિમાં આત્મા ભટકતો રહ્યો છે. ચારગતિમાં ચોર્યાંસી લાખ ચોની, જેટલી ચોની તેટલી જાતિ ! પૃથ્વીકાયમાં પણ સાત લાખ જાતિ છે.. દરેક જાતિમાં આપણો જીવ જન્મ લઈ ચૂક્યો છે અપૂકાય, તેઉંકાય, વાયુકાય . દરેકની સાત લાખ જાતિ ! વનસ્પતિની ચોવીસ લાખ જાતિ ! આ રીતે એકેન્દ્રિયની જ બાવન લાખ જાતિમાં જન્મ-મરણ ક્યાં છે. બે ઇન્દ્રિય, તે ઇન્દ્રિય અને ચતુરિન્દ્રિય દરેકની બે-બે લાખ જાતિ ! પાંચેન્દ્રિય તિર્યંચની ચાર લાખ જાતિ. આમ, તિર્યંચગતિની જ બાંસઠ લાખ જાતિ થાય છે. દેવોની ચાર લાખ અને નારકીની ચાર લાખ જાતિ. મનુષ્યગતિની ચૌદ લાખ જાતિ. આ રીતે ચોર્યાંસી લાખ જાતિમાં જન્મ્યા, જીવ્યા અને મર્યા !

કોઈ હુલકી . કોઈ મધ્યમ કોઈ ઉત્કૃષ્ટ....બધી જાતિ કરેલી છે તો પછી વર્તમાન મનુષ્યપણાની પાંચેન્દ્રિય જાતિનું અભિમાન શું કરવાનું ? અભિમાન કરવા લાયક આપણી જાતિ પણ નથી. પાંચેન્દ્રિય મનુષ્યજાતિ કરતાં તો પાંચેન્દ્રિય દેવોની જાતિ ગ્રહિયાતી છે. માટે જાતિમદ ન કરશો.

જાંચી-નીચી જાતિનો સબધ ઇન્દ્રિયો સાથે છે. જે જીવોને માત્ર એક જ ઇન્દ્રિય સ્પર્શેન્દ્રિય હોય છે, તેઓ એકેન્દ્રિય જાતિના કહેવાય છે. જેઓને સ્પર્શેન્દ્રિય અને રસનેન્દ્રિય—બે ઇન્દ્રિયો હોય છે તેઓ બે ઇન્દ્રિય જાતિના કહેવાય છે. જેઓને આ બે ઇન્દ્રિયો ઉપરાંત ઘ્રાણેન્દ્રિય હોય છે તેઓ તે ઇન્દ્રિય જાતિના કહેવાય છે. જેઓને આ ત્રણ ઇન્દ્રિયો ઉપરાંત ચક્ષુરિન્દ્રિય હોય છે તેઓ ચતુરિન્દ્રિય જાતિના કહેવાય છે અને જે જીવોને આ ચાર ઇન્દ્રિયો ઉપરાંત પાંચમી શ્રવણેન્દ્રિય હોય છે તેઓ પાંચેન્દ્રિય જાતિના કહેવાય છે.

આ પાંચ જાતિમાં જીવો પરિભ્રમણ કરતા રહે છે. કર્મોની પર-વશતા હોવાથી તેમની મનપસદ જાતિ કાયમ રહી શકતી નથી. ‘ના, મારે તો પાંચેન્દ્રિય જાતિ જ જોઈએ . હું ખીજી જાતિમાં નહીં જાઉં.. ’ આ હઠ કર્મોની આગળ ચાલતી નથી. કોઈ જીવાત્માની

કોઈ જાતિ શાશ્વત્ નથી, પછી કઈ જાતિ ઉપર ગર્વ કરવાનો ? કોની આગળ ગર્વ કરવાનો ? દેવોની આગળ ગર્વ ટકે એમ નથી, નારકીના જીવો આપણી સામે નથી ! મનુષ્યો આપણી સમાન જાતિના છે . તો શુ પશુ-પક્ષીની સમક્ષ અભિમાન કરવાનું ? કે ‘તમારી જાતિ કરતાં અમારી જાતિ ઉત્તમ છે !’

આ દૃષ્ટિએ તો જાતિમદ થઈ શકે એમ જ નથી. પરંતુ આપણે જે નવી જાતિઓની કલ્પનાઓ બાંધી છે, તે કલ્પનાઓમાથી જાતિમદ પેદા થવાની પૂરી શક્યતાઓ છે. ‘અમે ઓસવાલ જાતિના ! અમે પોરવાડ જાતિના ! અમે શ્રીમાલ જાતિના . અમે અગ્રવાલ જાતિના ! અમારી જાતિ ઉચ્ચ કહેવાય .. બીજા બધા નીચ જાતિના !’

વર્ણાશ્રમમાથી પણ ઉચ્ચ-નીચના ભેદ જન્મ્યા છે. ‘અમે બ્રાહ્મણ એટલે ઉચ્ચ જાતિના ! અમે ક્ષત્રિય એટલે ઉચ્ચ જાતિના ! અમે વૈશ્ય એટલે ઉચ્ચ જાતિના . અને શૂદ્ર એટલે નીચ જાતિના !’ ભલે પછી બ્રાહ્મણ હોવા છતાં ચોરી કરતો હોય, બ્યભિચાર કરતો હોય, સુરાપાન કરતો હોય ! છતાં જાતિનું અભિમાન પૂરેપૂરું ! ભલે ક્ષત્રિય હોય, ભલે એ પ્રજાનુ રક્ષણ ન કરતો હોય, પ્રજાને રબડતો હોય, એશ-આરામ અને રંગરાગમા ડૂબેલો હોય, પરંતુ જાતિનું અભિમાન પાર વિનાનું ! વૈશ્ય હોય, પોતાની જાતિનો ભારે ગર્વ ધારણ કરતો હોય . અને આચરણ અનીતિ-અન્યાય અને અપ્રામાણિકતાનું હોય !

નથી ઓસવાલપણુ કાયમ રહેવાનું કે નથી પોરવાડપણુ અને શ્રીમાલીપણુ કાયમ રહેવાનું કર્મો ઉપાડીને પશુયોનિમાં પટકી દેશે, ત્યાં તમારું ઓસવાલપણુ નથી રહેવાનું કે પોરવાડપણું નથી રહેવાનું- તો શુ ક્ષત્રિયપણુ કે બ્રાહ્મણપણું શાશ્વત્ રહે છે ? ના રે ના, ક્ષત્રિય મરીને શૂદ્ર જાતિમા જન્મે છે અને શૂદ્ર મરીને બ્રાહ્મણ થઈ શકે છે. વૈશ્ય મરીને શૂદ્ર બની શકે છે અને શૂદ્ર મરીને વૈશ્ય થઈ શકે છે ! કોઈ જાતિ શાશ્વત્ નથી. જે જાતિનો તમે તિરસ્કાર કરશો, ઘૂણા કરશો, એ જ જાતિમા કર્મો તમને ‘ટ્રાન્સફર’ કરશે, તમને એ જાતિમા જન્મ આપશે. માટે જાતિનું અભિમાન ત્યજ દો.

કુલમદ

રૂપવલ શ્રુતમતિશીલ વિભવપરિવર્જિતાંસ્તથા દૃષ્ટ્વા ।
 વિપુલકુલોત્પન્નાનપિ નચુ કુલમાનઃ પરિત્યાજ્યઃ ॥૮૩॥
 યસ્યાશુદ્ધં શીલં પ્રયોજનં તસ્ય કિં કુલમદેન ?
 સ્વગુણાલંકૃતસ્ય હિ કિં શીલવત કુલમદેન ॥૮૪॥

અર્થ : લોકપ્રસિદ્ધ મોટા કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલાઓને પણ રૂપરહિત, બળરહિત, જ્ઞાનરહિત, બુદ્ધિરહિત, સદાચારરહિત અને વૈભવરહિત જોઈને અવશ્ય કુળનો મદ પરિહરવો જોઈએ. ૮૩ જેનું શીલ (સદાચાર) અશુદ્ધ છે, તેણે કુળમદ કરવાથી શું? જે પોતાના ગુણોથી વિભૂષિત છે, તે શીલવાનને કુળમદ કરવાથી શું? ૮૪

વિવેચન : શું સમાજમાં, નગરમાં પ્રસિદ્ધ એવાં કુળોમાં જે જન્મે છે તે રૂપવાન જ જન્મે છે? બળવાન જ જન્મે છે? જ્ઞાનવાન અને બુદ્ધિમાન જ હોય છે? સદાચારી અને શ્રીમંત જ હોય છે? તમે ધ્યાનથી અવલોકન તો કરો.-જો મનુષ્ય પાસે રૂપ નથી, બળ નથી, જ્ઞાન નથી, બુદ્ધિ નથી, સદાચાર નથી કે શ્રીમતાઈ નથી તે શાના પર ગર્વ કરે? માત્ર પ્રસિદ્ધ કુળમાં જન્મી ગયો, એનો ગર્વ? પ્રસિદ્ધ કુળમાં જન્મેલો પરંતુ સાવ કદરૂપો કુળડો માનવી તમારી સમક્ષ આવીને કહે : ‘અમારું કુળ ઉત્તમ છે! અમારા જેવું કોઈનું કુળ નથી!’ તો તમને કેવું લાગે? સાવ નિર્બળ...દુર્બળ અને નિઃસત્ત્વ માનવી એમ કહેતો ફરે કે “અમે તો શ્રેષ્ઠ કુળમાં જન્મેલા છીએ, તમારું કુળ અમારા કુળ કરતાં નીચું.” તો તમને કેવું લાગે? સાવ મૂર્ખ હોય, કદ્દો-ખારાખડી પણ ન આવડતી હોય અને પોતાના કુળનાં ગાણાં ગાય : ‘આખા ગામમાં અમારા જેવું કુળ કોઈનું નહીં. અમારું કુળ સર્વશ્રેષ્ઠ!’ આ સાંભળીને તમને શું થાય? બુદ્ધિનો છાંટો પણ ન હોય, સારા-નરસાની પરખ ન કરી શકતો હોય,

હિત-અહિતનો વિવેક ન કરી શકતો હોય. અને પોતાના પ્રસિદ્ધ કુળની પ્રશસ્તિ ગાતો હોય : ‘અમારા કુળમાં તો અભયકુમાર જેવા બુદ્ધિનિધાન પુરુષો થઈ ગયા અમારું કુળ એટલે વિશ્વપ્રસિદ્ધ કુળ!’ આ સાંભળીને તમને શુ થાય? હાસ્યાસ્પદ લાગે કે બીજું કંઈ? એના પ્રત્યે દયા આવે કે બીજું કંઈ?

પૂર્વજોનાં સત્કાર્યોથી, ત્યાગથી અને બલિદાનથી પ્રસિદ્ધિ પામેલા કુળમાં જન્મ થવા માત્રથી પોતાની મહત્તા સમજનારા અભિમાની માણસો સમાજમાં, નગરમાં અને પ્રદેશમાં ‘મૂર્ખ’ તરીકે ઓળખાય છે. પોતાની કોઈ જ યોગ્યતા કે પાત્રતા પ્રાપ્ત કર્યા વિના, માત્ર પોતાના કુળની પ્રસિદ્ધિની મૂડી ઉપર ક્રૂદનારા શિષ્ટ સમાજમાં સ્થાન પામતા નથી.

જુગાર, પરસ્ત્રીલપટતા, ચોરી, ઠાકુગીરી, સુરાપાન આદિ ઘોર પાપોને આચરનારો પોતાની વાહવાહ ગાતો ફરે “અમે ઉત્તમકુળમાં જન્મેલા છીએ!” તો તમારા મન પર એની કેવી પ્રતિક્રિયા થવાની? ક્ષણભર તમને એવા લોકો પ્રત્યે નફરત થઈ જવાની. ‘પોતાના ઉચ્ચ કુળને કલકિત કરનાર આ મૂર્ખાઓને પોતાના કુળની પ્રશસ્તિ કરતાં શરમ પણ નથી આવતી!’

શા માટે કુળનું અભિમાન કરવાનું? કોઈ પ્રયોજન બતાવેલો? કુળનું અભિમાન હૃદયમાં ભરીને તમારે શુ મેળવવું છે? સમાજમાં માન-મરતબો મેળવવો છે? ઇજ્જત અને પ્રતિષ્ઠા મેળવવી છે? જો આ બધું મેળવવા તમે કુળનો ગર્વ કરો છો, તો તમે ગંભીર ભૂલ કરો છો. માન-મરતબો અને ઇજ્જત-આગર કુળમદ કરવાથી નથી મળતી, આ વાત તમે ચોક્કસ સમજજો. એ બધું મળે છે સદાચારોના પાલનથી.

જો ખરેખર તમારે સામાજિક પ્રતિષ્ઠા મેળવવી છે, લોકમાનસમાં તમારું સુંદર ચિત્ર ઉપસાવવું છે, તો અત્યારની ક્ષણે જ તમે દુરાચારોનો ત્યાગ કરો, જુગારના અહાઓમાં જવાનું બંધ કરો. વેશ્યા-

ઓના સંગ કરવા ત્યજી દો, પરસ્ત્રીઓ અને કન્યાઓની સામે વિકારી દષ્ટિથી જોવાનું બંધ કરી દો, શરાણના નશા કરવાના છોડી દો, કૂરતા અને નિષ્કૃસ્તાને તિલાંજલિ આપી દો. બસ, તમારે તમારા મુખે તમારા કુળનાં ગુણગાન ગાતા ફરવું નહીં પડે. સ્વાભાવિક જ તમારી અને તમારા કુળની પ્રશંસા થવાની ! સમાજ તમારા કુળના ગુણ ગાશે. તમારે કુળમદ કરવાની જ જરૂર નહીં રહે ! કુળમદ કરીને તમારે જે જોઈ એ છે, તે તમને તમારા સુદર પવિત્ર આચરણથી મળી જશે.

અને, જો તમારે તમારાં દુર્ગ્યસનો છોડવાં નથી, અનાચારોનો ત્યાગ કરવો નથી, તો પછી કુળમદ પણ ન કરશો. શા માટે કરવાનો કુળમદ ? કોઈ પ્રયોજન રહેતું નથી કુળમદ કરવાનું.

એવી રીતે, જો તમે શીલવાન છો, સદાચારોથી તમારું જીવન સુવાસિત છે, પરમાર્થ અને પરોપકાર તમારા જીવનમત્ર છે, તો પણ કુળમદ કરવાની જરૂર નથી ! શા માટે કરવાનો કુળમદ ? કુળમદ ક્યાં વિના તમારી પ્રશંસા થવાની જ છે. તમારી કીર્તિ ફેલાવાની જ છે ! તમારા રૂપ, બળ, જ્ઞાન, બુદ્ધિ અને વૈભવ વગેરે ગુણો તમારી શોભા વધારવાના જ છે.

બને દષ્ટિએ કુળમદ કરવો જરૂરી નથી. જો શીલ-સદાચાર નથી તો કુળમદનું પ્રયોજન નથી અને જો શીલનો શણગાર સજેલો છે, તો પણ કુળમદ કરવો આવશ્યક નથી. દુઃશીલ અને દુરાચારી જો કુળમદ કરે છે, તો એથી દુઃશીલતા અને દુરાચાર જ વૃદ્ધિ પામે છે. એ મદ, એ અભિમાન એને પોતાની દુઃશીલતા સમજવા જ નથી દેતી. એને દુરાચાર વળ્યું નથી લાગતો.

એ ન ભૂલશો કે ભૂતકાળમાં તમારા કુળની પ્રસિદ્ધિ જે થયેલી છે તે સત્કાર્યોના પ્રતાપે થયેલી છે. તમારા કુળની ઉચ્ચતા સમાજે જે સ્વીકારી છે, તે તમારા કુળના માણસોની સદાચાર પ્રિયતાના કારણે ! જો ખરેખર તમારે એ પ્રસિદ્ધિને, એ ઉચ્ચતાને ટકાવી રાખવી હોય

તો તમારે એવાં જ સત્કાર્યો કરવાં જોઈએ. એવા જ સદાચારોનું પાલન કરવું જોઈએ. પછી તમારે સ્વયં તમારા કુળની પ્રશંસાના પડઘમ નહીં વગાડવાં પડે, દુનિયા એનાં પડઘમ વગાડશે.

રૂપમદ

કઃ શુક્રશોણિતસમુદ્મવસ્ય સતતં ચયાપચયિકસ્ય ।
રોગજરાપાશ્રયિણો સદાવકાશોઽસ્તિ રૂપસ્ય ॥૮૫॥
નિત્યં પરિશીલનીયે ત્વગ્માંસાચ્છાદિતે કલુષપૂર્ણે ।
નિશ્ચયવિનાશધર્મિણિ રૂપે મદકારણં કિં સ્યાત્ ॥૮૬॥

અર્થઃ વીર્ય અને લોહીમાથી ઉત્પન્ન થયેલા, સતત હાનિ-વૃદ્ધિ પામતા આ રોગ તથા વૃદ્ધત્વના સ્થાનભૂત શરીરમાં રૂપના અભિમાનને શા અવકાશ છે ? ૮૫

સદા જેનો સંસ્કાર કરવો પડે તેવા, આમડા અને માંસથી આચ્છાદિત, અશુભિથી ભરેલા અને નિશ્ચિતપણે વિનાશ પામવાના ધર્મવાળા એવા રૂપ ઉપર મદ કરવાનું શું કારણ હોઈ શકે ? ૮૬

વિવેચન ડોના રૂપનો ગર્વ કરો છો ! ડોનાં રૂપ ઉપર અભિમાન કરો છો ? શરીરના રૂપે તમને મદદેલા ક્યાં છે ? ન થશે મદદેલા. શરીરના રૂપ ઉપર જરાય હરખાવા જેવું નથી. તમે એ રૂપવાન શરીરની ઉત્પત્તિનો તો વિચારકરો. એ ક્યાથી ઉત્પન્ન થયું છે ? કેવા પદાર્થોના સંયોજનથી પેદા થયું છે ? વિચારો.

(૧) પિતાના શરીરમાંથી નીકળેલું વીર્ય અને માતાની યોનીનું લોહી, આ બે દ્રવ્યોના સંયોજનથી શરીર બને છે. એક બિન્દુમાંથી તેની વૃદ્ધિની શરૂઆત થાય છે. કલલ, અર્બુદ. માંસ. લોહી આદિ પદાર્થોથી તે વધતું જાય છે. માતાના પેટમાં જ તેનો એક ચોક્કસ

આકાર ઘડાય છે. મસ્તક, ડોક, હાથ, છાતી, ઉદર, પગ વગેરે અવયવોનો આવિર્ભાવ થાય છે. માતા જે લોજન કરે છે, એ લોજનનો રસ ગર્ભસ્થાનુવ ગ્રહણ કરે છે, અને નવ-દસ મહિને ન્યારે એનાં અંગોપાંગ સંપૂર્ણ થાય છે, ત્યારે તે માતાના પેટમાંથી બહાર નીકળે છે. આ થઈ શરીરની ઉત્પત્તિની વાત.

(૨) આ રીતે ઉત્પન્ન થયેલું શરીર વધે છે અને ઘટે છે. શરીરમાં વધ-ઘટ ચાલુ રહે છે. પથ્ય અને પ્રિય આહાર જો પચી જાય તો શરીર વૃદ્ધિ પામે છે. અપથ્ય અને અપ્રિય અન્નપાનથી શરીર હાનિ પામે છે, ઘટે છે. નીરોગી શરીર વૃદ્ધિ પામે છે. શરીરનાં બળ અને રૂપ વધે છે. માદગીથી શરીર ઘટે છે, બળ ઘટે છે. ઊંમરી મનુષ્યને નિર્બળ અને નિસ્તેજ બનાવી દે છે. એવા લય કર રોગોનો હુમલો થાય છે કે રૂપવાન મનુષ્ય સાવ કદરૂપો બની જાય છે. શરીરની હાનિ-વૃદ્ધિ સાથે શરીરનાં બળ અને રૂપની પણ હાનિ-વૃદ્ધિ થયા કરે છે.

(૩) શરીર ઉપર જે શત્રુઓના હુમલા તો નક્કી જ હોય છે. રોગોનો હુમલો અને વૃદ્ધાવસ્થાનો હુમલો. એમા રોગોના હુમલા તો ગમે તે અવસ્થામા ગમે તે સમયે અને ગમે તે સ્થળે થઈ શકે છે. ન્યારે રોગોનો હુમલો થાય છે ત્યારે શરીર રૂપહીન બની જાય છે, ન્યારે વૃદ્ધાવસ્થાનો હુમલો થાય છે, મૃત્યુ પર્યાંત એ શરીરને ચૂથે રાખે છે.

(૪) કેવું અશુચિભર્યું છે શરીર ? નવ દારોમાંથી એ અશુચિ બહાર નીકળ્યા કરે અને એની સફાઈ કર્યા કરવાની. રોજ એ કાયાને સ્નાન કરાવવાનું, રોજ એની સેવા કરવાની ! આવા માનવદેહના રૂપ-રંગ ઉપર શો મોહ કરવાનો ? આત્મા એના સ્વરૂપે કેવો પરમ શુદ્ધ અને શરીર કેવું સાવ અશુદ્ધ ! આત્માનાં કેવાં અનન્ત સૌન્દર્ય અને કાયાની કેવી કદરૂપતા . કેવી અશુચિમયતા . !

[૫] આમડાથી મઢેલી કાયાની અંદર ડોકિયું કરી જુઓ. એમાં

શું શું ભરેલું છે, તે જુઓ. તમને કમીકમી આવી જશે. માંસ, મજાજ, લોહી, મળ, મૂત્ર અને હાડકાંથી ખચોખચ ભરેલી કાયા ઉપરનો તમારો મોહ ઓસરી જશે. એક પણ પદાર્થ એવો તમને નહીં દેખાય કે જેને જોઈને આનંદ થાય, ખુશી થાય. માત્ર ઉપર ગોરુ—કાળું ચામડું મઢેલું છે. એ ચામડી ક્યારે સડી જાય અને એમાં કીડા પડી જાય, કંઈ નક્કી નહીં. એ ચામડીના કાળા-ગોરા રૂપ ઉપર મોહ ન પામો. પુદ્ગલના એ ક્ષણમા વિભુત્રી જાય એવા રૂપ છે. એક કવિએ ગાયું છે :

કોઈ ગોરા કોઈ કાલા-પીલા નયણે નિરખન કી,
વો દેખી મત રાચો પ્રાણી, રચના પુદ્ગલ કી.

માત્ર આંખોથી જોઈને રાચવાનું. એમાંથી મળવાનું કંઈ નહીં. પુદ્ગલની રચના એટલે સંધ્યાના રંગ ! સંધ્યાના રંગ જેમ બદલાતા રહે, ચામડીનાં રૂપ બદલાતા રહે. એવાં લાલ-પીળાં રૂપ ઉપર શા રાગ કરવાના ?

(૬) ભલે તમે શરીરે માલિસ કરો, ભલે વ્યાયામ કરીને સ્નાયુ-ઓને સુદૃઢ કરો. ભલે દિવસમાં ત્રણવાર એને નવડાવો, એના ઉપર સુગંધી દ્રવ્યોનાં વિલેપન કરો. મનપસંદ પૌષ્ટિક આહાર આપો. પરંતુ પરિણામે તો રાખનો જ ઢગલો થવાનો. અથવા કીડાઓથી ભરેલું કલેવર માત્ર રહેવાનું. તમે શાન્ત ચિત્તે, આખો બધ કરીને. એ પરિણામની કલ્પના કરો. તમારી કાયાને સ્મશાનમા ચિતા ઉપર સૂતેલી જુઓ.. ભડભડતી આગમાં સળગતી જુઓ. થયેલા રાખના ઢગલાને જુઓ. તમારો દેહરાગ હચમચી જશે. શરીરની વિનંદ્યતાનું યથાર્થ ભાન થશે.

કાચમાં, અરિસામાં તમારૂં રૂપ જોઈ જોઈને ખૂબ રાજ થયા છે ને ? બીજાઓનાં મુખે તમારા રૂપની પ્રશંસા સાંભળીને ખૂબ ખુશ થયા છે ને ? આ રૂપનાં દર્શનથી અને રૂપની પ્રશંસાથી તમારી

આંતરદષ્ટિ બિડાઈ ગઈ છે, વિચારશક્તિ ક્ષીણ થઈ ગઈ છે. તમે તમારી નજરે બીજાઓનાં અનુપમ રૂપોને પીંખાઈ જતાં નથી જોયાં ? ગઈકાલે જેઓ રૂપના ગર્વથી ઉન્નત મસ્તકે ફરતા હતા, આજે એ રૂપનાં નામનિશાન જોવાં નથી મળતાં ! આ બધું જોઈને તમને કોઈ વિચાર નથી આવતો ?

આવા ચામડાનાં રૂપ ઉપર કોણ અભિમાન કરે ? વિચારશૂન્ય અવિવેકી મનુષ્યો જ અભિમાન કરી શકે. વિચારવંત વિવેકી મનુષ્યો તો રૂપની વિનશ્વરતા જાણીને, એ રૂપનો ધર્મમાર્ગે વિનિયોગ કરે. રૂપવાન ધર્માત્મા અનેક જીવાત્માઓને ધર્મમાર્ગે આકર્ષીતો હોય છે. ન હોય એને પોતાના રૂપનું અભિમાન, કે ન હોય રૂપનું પ્રદર્શન કરવાની અભિલાષા.

બળમદ

बलसमुदितोऽपि यस्मान्नरः क्षणेन विबलत्वमुपयाति ।
बलहीनोऽपि च बलवान् संस्कारवशात् पुनर्भवति ॥८७॥
तस्मादनियतभावं बलस्य सम्यगूतिभाव्य बुद्धिबलात् ।
मृत्युबले चाबलतां मदं न कुर्याद् बलेनापि ॥८८॥

અર્થ : બળસ પન્ન મનુષ્ય પણ ક્ષણવારમાં બળરહિત થઈ જાય છે. બળહીન પણ સંસ્કારવશ ફરીથી બળવાન બને છે. ૮૭

માટે બળના અનિયતભાવનું અને મૃત્યુના બળ આગળ નિર્બળતાનું બુદ્ધિબળથી સમ્યગ્ પર્યાલોચન કરીને બળ હોવા છતાં મદ ન કરવો જોઈએ. ૮૮

વિવેચન • બળની અનિયતતા !

બળની નિર્બળતા !

પોતાના શારીરિક બળ ઉપર મુસ્તાક, - પોતાની જાતને 'વિશ્વ-વિજયી - પહેલવાન' માનનારાઓને પણ ગળિયા બળદ જેવા થઈને

પડેલા નથી જોયા ? તેમના સુદઢ સ્નાયુઓને ઢીલાઢસ થઈને લળડી પડેલા નથી જોયા ? શું ત્યારે તમારા મનમા પ્રશ્ન નહોતો ઊઠ્યો કે ‘આવો બળવાન માણસ સાવ નિર્બળ કેમ થઈ ગયો ? એનુ બળ ક્યાં આલ્યું ગયું ?’ પરંતુ તમને આવા પ્રશ્ન ઊઠતા જ નથી !

આવા નિર્બળ માણસને શું તમે મહાબલી બનેલો નથી જોયો ? થોડાકે મહિનાઓ પૂર્વે જેના શરીરનાં હાડકાં ગણી શકાતાં હતાં, જેના શરીરમાંથી માસ અને લોહી ક્ષીણ થઈ ગયાં હતાં, આજે એ શરીરને લખ્ટ-પુખ્ટ જોઈને તમને કોઈ વિચાર આવે છે ? ‘અરે, આ શુ ? આનું આવુ લખ્ટ-પુખ્ટ શરીર કેવી રીતે થઈ ગયુ ?’ કદાચ આ પ્રશ્નનું સમાધાન તમારા મનમાં આ રીતે કરી લીધું હશે : ‘આણે કોઈ સારા ડોકટરની દવા કરી લાગે છે. કોઈ કુશળ વૈદ્યના ઉપચાર ક્યાં લાગે છે .. કઈ દવા લીધી હશે એણે ?’ અને તમે એવી કોઈ દવા શોધી કાઢી હશે ! પરંતુ તમે એમ નહીં વિચાર્યું હોય કે : ‘ઓહો, બળનુ કોઈ સ્થાયીત્વ છે ખરું ? બળવાનને નિર્બળ બનતો જોઈ છુ : નિર્બળને બળવાન થતા જોઈ છુ કોઈની પણ પાસે સતત જીવનપર્યંત બળ ટકતુ નથી હે જીવ ! માટે તુ તારા બળ ઉપર ગર્વ ન કરીશ, અભિમાની ન બનીશ. ત્યારે તારું બળ આલ્યું જશે ત્યારે દુનિયા તારા ઉપર હસશે. જેમનો તે તિરસ્કાર કર્યો હશે, જેમની આગળ તે તારા બળના પ્રદર્શન ક્યાં હશે, જે નિર્બળોને તે પીડયા હશે, તે બધા લોકો તારો ઉપહાસ કરશે, કદાચ તારા મોઢા ઉપર થૂકશે, તારી છાતી ઉપર લાતો મારશે .. તું એનો પ્રતિ-કાર કરવા ત્યારે સમર્થ નહીં હોય.’

માની લો કે તમારી પાસે અદ્ભુત બળ છે. તમને તમારા બળ ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. તમારી જાતને ‘વિશ્વવિજેતા’ સમજીને તમે ગરજ રહ્યા છો અને ક્યાક ‘શેરના માથે સવાશેર’ મળી ગયો અને તમને એણે પછાડી દીધા, હરાવી દીધા ત્યારે તમારું શું થશે ? તમારે તમારું મો પણ લોકોથી છુપાવતું પડશે. તમારુ હૃદય ઘોર

પરાજયની વેદનાથી અતિ વ્યાકુળ બની જશે.

ન્યારે રાવણ વાનરદ્રીપ ઉપર રાજ વાલી સામે ધસી ગયો હતો પોતાનું અજોડ ચન્દ્રહાસ ખડ્ગ લઈને, ત્યારે એની કેવી દુર્દશા થઈ હતી, તે તમે જાણો છો ? ખાહુબલી વાલીએ ચન્દ્રહાસ ખડ્ગ સાથે રાવણને ખગલમાં દબાવી જ બૂઢીપની આસપાસ ત્રણવાર ઘુમાવી દીધો હતો ! વાલીની ખગલમાં દબાયેલા રાવણનું કલ્પનાચિત્ર તો જુઓ : એના મોઢા ઉપર કેવી કાલિમા છવાઈ ગઈ છે ! ઘોર પરાજયના સંતાપથી એનું હૃદય કેવું બળી રહ્યું છે .. પોતાની નિર્બળતા ઉપર કેવાં આંસુ સારી રહ્યો છે . વાલીની સામે નતમસ્તક બનીને કેવો ઊભો છે !

અને મહાબલી વાલી ? પોતાના બળનું કોઈ અભિમાન નહીં... સાવ નિરભિમાની અને સાત્ત્વિકતાની મૂર્તિ ! એ જ યુદ્ધભૂમિ ઉપર જીવનપરિવર્તન કરી દીધું. રાજ વાલી રાજર્ષિ વાલી બની ગયા. નાના ભાઈ સુગ્રીવને કહ્યું : ‘ રાવણની આજા શિરોધાર્ય કરજે. ’ પરાજિત રાવણના બળની કેવી કદર !

ગમે તેવો બળવાન મનુષ્ય હોય, મૃત્યુની આગળ તો એ નિર્બળ જ છે. વિશ્વવિજેતા ચક્રવર્તીઓ પણ મૃત્યુની સામે પરાજિત થાય છે. મૃત્યુને એ જીતી શકતા નથી. સમુદ્રમાં પટકાઈ ગયેલા અસહાય સુભૂમ ચક્રવર્તીને કલ્પનામાં લાવીને જુઓ. ભરતક્ષેત્રના છ ખંડ જીતીને મહોન્મત્ત બનેલો એ ચક્રવર્તી ન્યારે સમુદ્રના તળિયે પહોંચ્યો હશે . મૃત્યુના જડખામાં ચવાતો હશે ત્યારે એની કેવી દયનીય સ્થિતિ થઈ હશે ?

મહાન રિંકદરના મૃત્યુ સમયના ઉદ્દગારો વાંચો. સેન્ટ હેલીના ટાપુ ઉપર કેદખાનામાં પડેલા મહાન નેપોલિયનનું વસિયતનામું વાંચો. મૃત્યુ સામેની એમની વિવશતા તમને બળનું મિથ્યાભિમાન કરતાં વિચાર કરતા કરી દેશે. તમે જોલી ઊઠશો. ‘ ના રે, મારે બળનાં

અભિમાન નથી કરવાં, ક્યારેય નથી કરવાં.’ તમારી પાસે બળ છે, તે એનો સ્વ-પરની ઉન્નતિ માટે, વિકાસ માટે ઉપયોગ કરો. એ બળને, અનિયત... અનિશ્ચિત બળને શાશ્વત્ બનાવી દેવાનો પુરુષાર્થ કરો. ક્ષાયિક અને ત આત્મબળને પ્રગટ કરવાનો લઘ્ય પુરુષાર્થ કરો. શારીરિક બળનો ઉપયોગ આત્મિક શક્તિના જાગરણ માટે કરો.

શારીરિક બળનું અભિમાન તમારી પાસે અકાર્યો કરાવશે. તમે બીજા જીવોને દુઃખ દેવાના, પીડા પહોંચાડવાના, મૃત્યુના મુખમાં ધકેલવાના. આ ઘોર પાપ તમને લીધણું સંસારમાં અનતકાળ પીસતું રહેશે. તમે નરકની લયંકર યાતનાઓના ભોગ બનવાના. માટે અન્યકાર કહે છે. ‘બળનું અભિમાન ન કરો.’ તમારી બુદ્ધિથી સ્વસ્થ વિચાર કરવાની પ્રેરણા આપે છે. તમે થોડી ક્ષણ માટે સ્વસ્થ બનીને અન્યકારની વાત સમજવા પ્રયત્ન કરો. તમારા બળની પ્રશંસા સાંભળીને પણ ઉન્મત્ત ન બનતા. અનત અનત દુષ્ટ કર્મોનો સહાર કરવા માટે તમારા બળને કામે લગાડી દો. બળનો ધર્મપુરુષાર્થમાં વિનિયોગ કરી દો. તમારું બળ અક્ષય બની જશે.

લાલમદ

उदयोपशमनिमित्तौ लाभालाभावानित्यकौ मत्वा ।

नालाभे वैक्लव्यं न च लाभे विस्मयः कार्यः ॥८९॥

परशक्त्यभिप्रसादात्मकेन किंचिदुपभोग योग्येन ।

विपुलेनापि यतिवृषा लाभेन मदं न गच्छन्ति ॥९०॥

અર્થ : લાભા-તરાય કર્મના ઉદયનિમિત્તક અલાભ અને લાભાન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમાનિમિત્તક લાભ-આ રીતે લાભ અને અલાભને અનિત્ય માનીને અલાભમાં દીનતા ન કરવી અને લાભમાં ગર્વ ન કરવો. ૮૯

બીજાની (દાતાની) શક્તિરૂપ અને અભિપ્રસાદરૂપ કંઈક

થયું' જોઈતી વસ્તુ ન મળી તો 'ઈચ્છાનિગ્રહ' રૂપ તપશ્ચર્યા થઈ-
મારે તો ઈચ્છાઓથી મુક્ત થવાનું છે, ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરવાનું મારું
જીવન નથી,' જો આવું તત્ત્વચિંતન કરશો તો તમારું મન સ્વસ્થ
રહેશે અને સાધકજીવનનો આનંદ અનુભવશો. તમને ખેદ, ગ્લાનિ કે
સતાપ નહીં થાય.

એવી રીતે, તમારા લાભાન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમથી, દાતાના
દાનાન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમથી અને એના ચિત્તની પ્રસન્નતાથી તમને
જોઈતું મળી ગયું, તો એનો ગર્વ ન કરશો, કારણ કે આ ત્રણે
વાતોનો સુમેળ કાયમ રહેતો નથી. જ્યારે આ ત્રણ વાતોનો સુમેળ
ન રહ્યો અને તમને જોઈતી વસ્તુ નહીં મળે, ત્યારે તમને દુઃખ થશે,
દાતાઓ ઉપર રોષ થશે.

ઈચ્છિત પદાર્થોની પ્રાપ્તિમાં મદદ નહીં અને ઈચ્છિત પદાર્થોની
અપ્રાપ્તિમાં ખેદ નહીં, આવું સમતાસહાર મન મોક્ષમાર્ગની આરાધ
નામાં ઉપયોગી બને છે. આવું મન મનુષ્યને નિર્વિકાર આનંદની
અનુભૂતિ કરાવે છે. પરપદાર્થો, પરપુદ્ગલોની પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિના કોઈ
હર્ષ-ઉદ્વેગ નહીં! મહાન સાધક પુરુષો માટે આવી આત્મસ્થિતિ
સહજ હોય છે. જ્યારે સાધનાના માર્ગે ચઢનારાઓ માટે આવી આત્મ-
સ્થિતિ આતર પુરુષાર્થથી સાધ્ય બને છે. જોઈએ એવી આત્મસ્થિતિ
પ્રાપ્ત કરવાનું ધ્યેય. ગૃહસ્થજીવનમાં પણ જાત્રત મનુષ્ય, તત્ત્વ-
જ્ઞાની પુરુષ આ ધ્યેય સામે રાખીને ધર્મઆરાધના કરે તો એવી
સમતાપૂર્ણ આત્મસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકે, સાધુના માટે તો એવી
આત્મસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી ઘણી સરળ! એને એ પુરુષાર્થ માટે અનુ-
કૂળ વાતાવરણ મળેલું હોય છે, અનુકૂળ સંયોગો મળેલા હોય છે.

બુદ્ધિમદ

ગ્રહણોદગ્રાહણનવકૃતિવિચારણાર્થાવધારણાદિષુ ।

ચુદ્ધચર્ચાવિધિવિકલ્પેષ્વનન્તરપર્યાયવૃદ્ધેષુ ॥૧૧॥

પૂર્વપુરુષસિંહાનાં વિજ્ઞાનાતિશયસાગરાનન્ત્યમ્ ।

શ્રુત્વા સાંપ્રતપુરુષાઃ કથં સ્વબુદ્ધ્યા મદં યાન્તિ ? ॥૧૨॥

અર્થ : ગ્રહણ (નવા સૂત્રાર્થગ્રહણ કરવા સમર્થ) ઉદ્ગ્રાહણ, (ખીજીને સૂત્રાર્થ આપવામાં સમર્થ), નવકૃતિ (અભિનવ શાસ્ત્રરચના કરવા સમર્થ), વિચારણા (સૂક્ષ્મ પર્યો આત્મા, કર્મ આદિ-માં યુક્તિપૂર્વક જિજ્ઞાસા), અર્થાવધારણ (આચાર્યાદિના મુખેથી નીકળતા શબ્દાર્થને એક જ વારમાં ગ્રહણ કરવા સમર્થ)-આદિ (ધારણા) હોય છે, અને બુદ્ધિના અગોના (શુશ્રૂષા, પ્રતિપ્રશ્ન, ગ્રહણ આદિ) વિધાનના જે વિકલ્પો, કે જે વિકલ્પો અનન્ત પર્યાયથી વૃદ્ધ (ક્ષયોપશમજનિત વિશિષ્ટ બુદ્ધિ-પ્રકારો) છે તે હોય છે. ૯૧

પૂર્વકાળના પુરુષસિંહોના (ગણધર, ચૌદ પૂર્વધર-વગેરેના) વિજ્ઞાનના પ્રકર્ષરૂપ સાગરનું અનન્તપણું જાણીને, વર્તમાનકાલીન (પાંચમા આરાના) પુરુષો કેવી રીતે પાતાની બુદ્ધિથી મદ કરે ? ૯૨

વિવેચન જે તમને તમારી બુદ્ધિની ખુમારી હોય, થોડાં મૂર્ખ માણસોની વચ્ચે તમે ‘બુદ્ધિમાન’ તરીકે પૂજાતા હો અને એ વાતનો જે તમને ગર્વ હોય તો તમે મને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપશો. વિચારીને જવાબ આપજો !

(૧) કોઈપણ પુસ્તકની સહાય વિના, સંસ્કૃત કે પ્રાકૃત ..કોઈ પણ ભાષાના સૂત્રપાઠને સાંભળીને તમે યાદ રાખી શકો છો ? કોઈપણ શાસ્ત્રપાઠના અર્થો શ્રવણ કરીને તમે યાદ રાખી શકો છો ? તમારી સ્મરણશક્તિનું તમે માપ કાઢ્યું છે ખરું ? દિવસ-રાતમા કેટલા કલાક તમે સૂત્ર અને અર્થગ્રહણ કરી શકો છો ?

(૨) તમે જે સૂત્ર યાદ કર્યા હોય, તે સૂત્ર તમે ખીજીને ભણાવી શકો છો ? જે અર્થ તમે જાણો છો એ અર્થજ્ઞાન તમે ખીજીને આપી શકો ? ખીજીની બુદ્ધિમાં ઉતારી શકો છો ? ખીજીને અર્થજોધ

કરાવી શકો છો ? લાણુવું જુદું છે, લાણાવણું જુદું છે. લાણાવણા માટે વિશિષ્ટ બુદ્ધિ જોઈએ; તેવી બુદ્ધિ છે તમારી ?

(૩) શું તમે કોઈ નવી ગ્રન્થરચના કરી શકો છો ? કોઈ ભાવ ગંભીર કાવ્યરચના કરી શકો છો ? કોઈ નૈષધીય મહાકાવ્ય કે હીર સૌભાગ્ય મહાકાવ્ય જેવી અદ્ભુત કાવ્યરચના કરી છે ? કોઈ ‘પ્રશમ-રતિ’ કે ‘યોગશાસ્ત્ર’ જેવા આધ્યાત્મિક અને તાત્ત્વિક ગ્રન્થોની રચના કરી શકો છો ? અરે, ‘ઉપમિતિ’ જેવો કથાગ્રન્થ પણ રચી શકવાની બુદ્ધિ છે ?

(૪) આત્મતત્ત્વનું દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયથી ક્યારેય ચિંતન કર્યું છે ? આત્માની સ્વભાવદશા અને વિભાવદશાનું મનન કર્યું છે ક્યારેય ? ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયના ત્રિદ્વાતથી આત્મતત્ત્વનું પરિ-શીલન કર્યું છે તમારી બુદ્ધિએ ? કર્મોના બંધ ઉદય, ઉદ્ધરણા અને સત્તાનું ચિંતન કર્યું છે ખરું ? બદ્ધ, સ્પૃષ્ટ, નિઘન્ટ અને નિકાચિત કર્મબંધ અંગે ઊડાણમાં જઈને અવગાહન કર્યું છે ખરું ? આશ્રવ, સવર અને બંધ-મોક્ષ અંગે કલાકોના કલાકો સુધી ધારાપ્રવાહી અનુ-પ્રેક્ષા કરી છે તમારી બુદ્ધિથી ? તમારી જાતને બુદ્ધિમાન સમજો છો ને ? તો બુદ્ધિ આ સૂક્ષ્મ વિષયોમાં પ્રવેશી છે ખરી ?

(૫) જેમની પાસે તમે અધ્યયન કરતા હો, એ તમને એક વિષય એક વાર સમજાવે અને તમે સમજી જાઓ, એવી બુદ્ધિ છે ખરી ? જે-ત્રણ વાર તમને એ વિષય ન સમજાવવો પડે ને ? ભલે એ વિષય ગણિતનો હોય, આચારમાર્ગનો હોય કે દ્રવ્યાનુયોગનો હોય; તમે એક જ વાર સમજાવવાથી સમજી જાઓ ને ?

(૬) જે કંઈ તમે લાણુતા હો, એની ધારણા ખરાબર થઈ જાય ને ? ભૂલી નથી જતા ને ? સ્મૃતિના ભંડારમાં ભરેલું ઢળી નથી જતું ને ? સ્મૃતિ પણ બુદ્ધિનો જ એક પ્રકાર છે. તમારી સ્મૃતિનો વિચાર કરો. છે અભિમાન કરી શકાય એવી સ્મૃતિ ?

મતિજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી પ્રગટતા મતિજ્ઞાનના સ્વરૂપને તમે જાણો છો ? મતિજ્ઞાનની વિરાટ વિષયભૂમિને જાણો છો ? મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનના વિષય છે સર્વ દ્રવ્યો ! અનંત દ્રવ્યો ! જેટલા દ્રવ્યો તેટલા મતિજ્ઞાનના વિકલ્પો ! મતિજ્ઞાન એટલે બુદ્ધિ ! મતિજ્ઞાન એટલે પ્રજ્ઞા ! બુદ્ધિના અનંત વિકલ્પો છે ! કહો એમાંના કેટલા વિકલ્પો છે તમારી બુદ્ધિના કેટલાં દ્રવ્યોને જાણો છે તમારી બુદ્ધિ ?

બીજી વાત : એક સાથે અનેક માણસો જુદા જુદા શબ્દો બોલે, તમે એ દરેકના શબ્દો સાંભળીને એ જ રીતે જુદા જુદા શબ્દો બોલે, તમે એ દરેકના શબ્દો સાંભળીને એ જ રીતે જુદા જુદા શબ્દો યાદ રાખી શકો ? છે આવી ગ્રહણશક્તિ ? એક સાથે એક પછી એક સો શબ્દ તમને સંભળાવવામા આવે, તમે એ જ ક્રમથી યાદ રાખી શકશો એ સો શબ્દો ?

મતિજ્ઞાનના, બુદ્ધિના આઠ પ્રકાર તમે જાણો છો ને ? શુશ્રૂષા + વગેરે. તમને ખબર છે એના અવાતર કેટલા પ્રકાર છે ? અનંત ! એ નહીં સહી, તમારી પાસે ઔત્પાતિકી બુદ્ધિ છે ખરી ? જે અભયકુમાર પાસે હતી, તેવી ? પ્રશ્નની સાથે જ સંચોટ જવાબ આપવાની બુદ્ધિ છે ? તો પછી અભિમાન ડોના પર કરવાનું ? હા, આવી બધી વિશિષ્ટ બુદ્ધિ હોય અને અભિમાન કરતા હો તો હજુ પણ શોભે ! જો આવી વિશિષ્ટ બુદ્ધિ નથી અને ગર્વ કરો છો તો તમે જરાય શોભતા નથી.

શુ તમે વ્યવસ્થિત તર્ક પણ કરી શકો છો ખરા ? તર્કની સામે પ્રતિતર્ક કયા સુધી કરી શકો ? દલીલની સામે દલીલ કયા સુધી કરી શકો ? તમારા તર્કને, દલીલને બીજાઓ તોડી ન શકે એવા તર્ક, એવી દલીલો તમે કરી શકો છો ખરા ? માત્ર પથરા ફેંકવા એ દલીલ નથી, એ તર્ક નથી. ‘તર્ક’નું પણ શાસ્ત્ર છે ! બંધારણ છે ! જાણો છો એ શાસ્ત્રને ? જો નથી જાણતા તો અભિમાન કરવાનું ત્યજ દો.

બુદ્ધિમદ્દતાનો સ્વીકાર કરી લો. એમાં તમે હલકા નહીં લાગો, મૂર્ખ નહીં ગણાઓ.

તમે તમારા કરતાં ઓછી બુદ્ધિવાળા મનુષ્યોને જોઈને તમારી જાત માટે કંઈપણ બાંધી લીધી કે ‘હું બુદ્ધિશાળી ! મારા જેવો કોઈ બુદ્ધિશાળી નહીં !’ બરાબરને ? પરંતુ જરા ભૂતકાળ તરફ દૃષ્ટિ કરો. ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલા અદ્ભુત બુદ્ધિ ધરાવનારા મહાપુરુષો સાથે તમારી તુલના કરો. તમને તમારી જાત સાવ વામણી લાગશે. બુદ્ધિ-હીન લાગશે.

ભગવાન મહાવીર સ્વામીના એ સૌથી નાનકડા ગણધર પ્રભાસને જુઓ. સોળ વર્ષની વયે એમણે ‘દ્વાદશાંગી’ની રચના કરી દીધી હતી ! માત્ર ત્રિપદીના આધારે દ્વાદશાંગીની રચના ! ‘ઉપ્પન્નેઙ્ગ વા વિગમેઙ્ગ વા ધુવેઙ્ગ વા’ આ ત્રણપદો ભગવંતે આપ્યાં અને એના આધારે અનન્ત સાગરસમી દ્વાદશાંગીની રચના કરી ! એ ચૌદ પૂર્વધરોની સામે જુઓ. એ અગિયાર અંગતુ જ્ઞાન ધરાવનારા શ્રુતધર મહાપુરુષોને જુઓ. અત્યંત સૂક્ષ્મ પ્રજ્ઞાને ધારણ કરનારા એ સિંહ જેવા પરાક્રમી પુરુષોનો વિચાર કરો. કોધાદિ કષાયોના વિજેતા અને ઈન્દ્રિયોના ઉન્માદને શમાવનારા એ સાચા પરાક્રમી સિંહ છે. ગમે તેવા આંતર-બાહ્ય ઉપદ્રવોને સમતાપૂર્વક વીરતાથી સહનારા એ પ્રજ્ઞાવત પુરુષોના વિચાર કરશો તો તમારું અભિમાન ઓગળી જશે. તમને લાગશે કે ‘હું કંઈ નથી.’

સર્વ શાસ્ત્રોને, સર્વ ગ્રંથોને સૂક્ષ્મતાથી અવગાહનારી બુદ્ધિની સામે તમારી બુદ્ધિને મૂકીને બંનેની તુલના કરો. જે મહાપુરુષો પાસે વૈકિંચ લબ્ધિ, આકાશગામિની લબ્ધિ અને તેજોલેશ્યા જેવી શક્તિઓ હતી, તેમની સામે ઊભા રહીને તમારી જાતને જુઓ. એ લાબેધઓ-માંથી એકાદ લબ્ધિની પણ તમે તુલના કરી શકો એમ છે ખરા ? અનન્ત વિજ્ઞાનસાગરની તુલના કરવા કરતાં એ મહાસાગરના કિનારે બેસીને થોડું થોડું આચમન કરો તો પણ ન્યાય થઈ જશે. બુદ્ધિનો

અહંકાર ત્યજીને, વિનયી અને વિનમ્ર બનીને તમારી બુદ્ધિને એ શ્રુત-સાગરમાં ઝમેળો.

એ ગણધરો કે ચૌદ પૂર્વધરોની વાત છોડો. એમના પછી થઈ ગયેલા મહાન શ્રુતધર આચાર્યો : સિદ્ધસેન દ્વિવાકર, વાદિદેવસૂરિ, મદ્દલવાદી, હરિભદ્રસૂરિ, હેમચન્દ્રસૂરિ અને ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી જેવાના ગ્રંથોને યથાર્થ રીતે સમજવાની પણ તમારી બુદ્ધિ છે ? એ ગ્રંથોને સમજવાની પણ બુદ્ધિ નથી તો પછી એવા ગ્રંથોની રચના કરવાની તો વાત જ ક્યાં કરવી !

એ ધર્મગ્રંથોની વાત છોડો. વર્તમાનકાલીન વિજ્ઞાનના ગ્રંથોને સમજવાની બુદ્ધિ છે ? આઈન્સ્ટાઈનના સાપેક્ષવાદના સિદ્ધાન્તને સમજવાની બુદ્ધિ છે ? પરમાણુવાદના સૂક્ષ્મ નિયમોને સમજવાની બુદ્ધિ છે ? વિજ્ઞાનની અનેક શાખાઓના અનેક ગહન-ગંભીર ગ્રંથોને એના સાચા અર્થમાં સમજવાની પણ બુદ્ધિ નથી, તો પછી બુદ્ધિનુ અભિમાન કરાય ખરા ? જે તમે તમારા કરતાં વધુ બુદ્ધિશાળી મહાપુરુષોને આંખ સામે રાખશો તો તમે અભિમાની નહીં બનો. ભલે તમારી આસપાસ એવા પ્રકૃષ્ટ બુદ્ધિવાળા માણસો ન હોય, અદ્વૈતબુદ્ધિવાળા માણસો હોય, પરંતુ તમે ડચારેય ભૂલા ન પડશો. તમારી બુદ્ધિની પ્રશ્ન સા સાક્ષીને પણ અભિમાની ન બનશો. તમારી પ્રશ્ન સા કરનારને કહેજો ‘ભાઈ, મારી બુદ્ધિ તો કંઈ નથી. અદ્ભુત બુદ્ધિગૌભવને ધરાવનારા માણસો આગળ મારો કોઈ કલાસ નથી.’ આ નમ્રતાથી તમે પણ એવો અદ્ભુત બુદ્ધિગૌભવ મેળવશો !

લોકપ્રિયતામહ

द्रमकैरिव चाटुकर्मकमुपकारनिमित्तकं परजनस्य ।

कृत्वा यद्बाल्लभ्यकमवाप्यते को मदस्तेन ? ॥९३॥

गर्वं परप्रसादात्मकेन बाल्हम्यकेन यः कुर्यात् ।

तद्बाल्हम्यकविगमे शोकसमुदयः परामृशति ॥९४॥

અર્થ : લિખારીઓની જેમ, ઉપદ્રારનિમિત્તક બીજા માણસનું ચાટું કર્મ (પ્રિય ભાષણ) કરીને લોકપ્રિયતા મળે છે. તેનાથી શો શક કરવો ? ૯૩

બીજાની કૃપારૂપ લોકપ્રિયતાથી જે અભિમાન કરે છે, લોકવલ્લભતા ચાલી જતા તેને શોકસમુદાય ભેટે છે. ૯૪

વિવેચન : તમે તમારા મહોદ્દામા આજીજીભર્યા સ્વરે લિજ્ઞાની યાચના કરતા લિખારીને જોયો છે ? ઘરે ઘરે લોકોની સ્તુતિ-પ્રશંસા કરતા અને બીજા માગતા માગણને ક્યારેક જોયો છે ? એ આજીજીભર્યા સ્વર, એ સ્તુતિ-પ્રશંસા વગેરે સાલણીને દાતાઓને દયા આવી જાય છે અને એ લિખારીને લિજ્ઞા આપી દે છે ! કેટલાંક ગામોમા એવા લિખારીઓને નિયમિત લિજ્ઞા મળી જાય છે કે જેઓને લોકોની સારી ખુશામત કરતા આવડે છે. લોકોની સાચી કે ખોટી પ્રશંસા કરતાં આવડે છે.

તમે લોકપ્રિય છો, લોકલાડીલા છો, માટે અભિમાન કરો છો ? એ લોકપ્રિયતા મેળવવા તમે શું શું કર્યું છે, તે હવે ધૂપ નથી. એ લોકપ્રિયતા ટકાવવા તમારે કેવી કેવી ચમચાગીરી કરવી પડે છે તે હવે જાહેર થઈ ગયું છે. તમારે લોકો પાસેથી કંઈક મેળવવું છે અથવા મેળવેલું છે, એટલે એ લોકોના ચમચા ખનવું પડે છે, અને એમની ગુણસ્તુતિ કરો છો. જાહેર પ્રશંસા કરો છો. પછી તમે લોકોને વહાલા લાગો, એમા આશ્ચર્ય શું ? લોકોની ખુશામત કરીને મેળવેલી લોકપ્રિયતા ઉપર તમે ગર્વ કહો છો ?

તમારી એ માન્યતા છે કે “આ લોકો મારી સેવા કરે છે. અથવા મારા કામ કરે છે માટે મારે તેમની પ્રશંસા કરવી જોઈએ.

અથવા આ લોકોની જે હું પ્રશંસા કરીશ તો એ લોકો મારાં કામ કરશે ..’ આ માન્યતાથી પ્રેરાઈને તમે ગમે તેવા લોકોની ભાટાઈ કરવા લાગી ગયા . અને એ રીતે સસ્તી લોકપ્રિયતા મેળવી, એના ઉપર આપવડાઈ કરવા લાગ્યા . ખેર, તમને ગમે તે ખરું; પરંતુ આનું પરિણામ સારું નહીં આવે. બીજાઓની મહેરબાની ઉપર ગર્વિત બનીને જીવવાની રીત સારી નથી. ઠીક છે, તમે લોકોની ખુશામત કરો છો એટલે લોકો તમારી પ્રશંસા કરે છે અને તમને જે જોઈએ તે આપે છે; પરંતુ જ્યારે લોકોની દૃષ્ટિમા તમે ‘ખુશામતખોર’ લાગશો ત્યારે એ જ લોકો તમારી નિંદા કરશે, તમારો તિરસ્કાર કરશે. તમારી મિથ્યા પ્રશંસા નહીં સાંભળે. તમને કહેશે : ‘બસ, શબ્દજાળમાં હવે ન ફસાવો. અમે તમને ઓળખી ગયા છીએ.’ તમારી વાહવાહ કરનારાઓ તમારો અવર્ણવાદ કરશે. તમારી પ્રશસ્તિઓ કરનારા તમારી નિન્દાઓ કરશે એ સાંભળીને શું તમે સ્વસ્થ રહી શકશો ? સ્થિરચિત્ત રહી શકશો ?

તમે લોકપ્રિય બનો, લોકોનો તમારા પ્રત્યે ખૂબ સ્નેહ અને સહભાવ હોય, એનું અમને દુઃખ નથી. એથી તો અમે રાજ થઈએ છીએ. કારણ કે ‘લોકપ્રિયતા’ એ તો ધર્મના અધિકારી બનવાના એકવીસ ગુણોમાનો એક ગુણ છે. ઉત્તમ ગુણ છે. પરંતુ એ લોકપ્રિયતા જુદી છે ! લોકોની આપલુસી કરી કરીને મેળવેલી લોકપ્રિયતા નહીં, પરંતુ પરમાર્થ અને પરોપકારના ઉત્તમ કાર્યો કરવાથી સહજ રીતે મળતી લોકપ્રિયતા જોઈએ. લોકપ્રિયતા મેળવવા માટે પરમાર્થ-પરોપકારનાં કામ નથી કરવાનાં, પરંતુ “પરમાર્થ-પરોપકાર કરવા તે મારું કર્તવ્ય છે. પરમાત્માની આજ્ઞા છે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બાંધવાનો પવિત્ર હેતુ છે ’ એવી દિવ્યદૃષ્ટિથી પરમાર્થ-પરોપકાર કરે ! લોકોનો આવા મહાપુરુષ પ્રત્યે સ્વાભાવિક જ સ્નેહ થવાનો. લોકો એની પ્રશંસા કરવાના. એ મહાપુરુષ ક્યારેય લોકોની આપલુસી નહીં કરે. લોકોની મિથ્યા-પ્રશંસાઓ નહીં કરે. જરૂર લાગતાં એ લોકોની ભૂલો બતાવશે

અને તીખી વાણીના ચાળખા પણ મારશે. છતાં લોકો એના ઉપર રોષે નહીં ભરાય.

લોકપ્રિય ધર્માત્મા તો અનેક મનુષ્યોને ધર્મઆરાધનામાં જોડી શકે છે. એ પોતાની લોકપ્રિયતાનો ઉપયોગ પોતાના સ્વર્થ સાધવામાં નથી કરતો, પરંતુ જીવોને ધર્મ પમાડવામાં કરે છે. ‘લોકોની આપ-લુગી કરવાથી લોકપ્રિય બની શકાય છે.’ આ મિથ્યા માન્યતામાં ભર-માયેલો મનુષ્ય લોકપ્રિયતાનો ઉપયોગ પોતાની સ્વર્થસાધનામાં કરતો હોય છે. જીવો ધર્મ પામે કે ન પામે, એની સાથે એને કોઈ નિસ્થત નથી હોતી.

લોકો પ્રશંસા કરે કે નિન્દા કરે, ગુણાનુવાદ કરે, એની સાથે જેઓને કોઈ નિસ્થત નથી તેવા મહાપુરુષો કઠુણાસભર હૃદયે પરમાર્થ અને પરોપકારના કાર્યો કરે જતા હોય છે અને દુનિયા એવા મહાપુરુષોનાં ગીત ગાતી રહેતી હોય છે. એ મહાપુરુષોને એ ગીતો સાંભળવાની કોઈ તાલાવેલી હોતી નથી. ક્યારેક નિન્દા પણ સાંભળવામાં આવે ત્યારે એમને કોઈ રોષ કે રીસ થતી નથી. નિન્દા-પ્રશંસામાં સમભાવે રહી તેઓ કર્તવ્યની કેડીએ ચાલતા રહે છે. પરહિત-પર-કલ્યાણની પવિત્ર ભાવનાથી ભરેલા હૃદયે તેઓ નિરતર સત્પ્રવૃત્તિ કરતા રહે છે. આવા ઉત્તમપુરુષો જ સાચા લોકપ્રિય બને છે અને એમની લોકપ્રિયતા અનેક જીવાત્માઓને ધર્મપ્રાપ્તિમાં નિમિત્ત બને છે. મનુષ્યો આવા સત્પુરુષની વાત માનતા હોય છે. પ્રેરણા ઝીલતા હોય છે. કારણ કે મનુષ્યમનનો આ સ્વભાવ છે કે ‘એ જેને ચાહે છે એની વાત પ્રાયઃ એ માની લે છે, એના વચનને સ્વીકારે છે અને એની પ્રેરણા સુજળ પુરુષાર્થ કરે છે.

આવા મહાપુરુષોને ક્યારેય દીનતા કે વિવશતાની ક્ષણ નથી આવતી. ક્યારેય પસ્તાવાનો દિવસ નથી આવતો. ક્યારેય કરેલાં સત્કાર્યો પાછળ મન બાળવાનો અવસર નથી આવતો. ‘લોકપ્રિયતા’ અંગે તેઓની સ્પષ્ટ સમજણ હોય છે કે : ‘યશનામકર્મથી યશ મળે છે, અપયશનામકર્મથી અપયશ મળે છે.”

શ્રુતમદ

માષતુષોપારવ્યાનં શ્રુતપર્યાયપ્રરૂપણાં ચૈવમ્ ।

શ્રુત્વા તિવિસ્મયકરં ચ વિકરણં સ્થૂલમદ્રમુનેઃ ॥૧૫॥

સંપર્કોદ્યમસુલભં ચમ્પકરણસાધકં શ્રુતજ્ઞાનમ્ ।

લબ્ધ્વા સર્વમદહરં તેનૈવ મદઃ કથં કાર્યઃ? ॥૧૬॥

અર્થ : માષતુષ મુનિનું કથાનક (સાંભળીને) તથા એક આગમના ભેદોની પ્રરૂપણા સાંભળીને, અતિ વિસ્મયને કરનાર સ્થૂલ-ભદ્ર મુનિનું વિકરણ (વૈકિય સિંહરૂપનું નિર્માણ અને શ્રુત-સંપ્રદાય વિરોધ) સાંભળીને, ૯૫

સંપર્ક (ખડુશ્રુત આચાર્યાદિ સાથે) અને ઉદ્યમથી સુલભ, ચરણકરણનું સાધક શ્રુતજ્ઞાન કે જે જાત્યાદિ સર્વ મદોને હરનારું છે, તેને મેળવીને તેનાથી જ મદ કેમ કરાય ? ૯૬

વિવેચન : માષતુષ મુનિરાજ !

શુરુદેવે તેમને માત્ર જે પદ યાદ કરવા આપ્યાં. ‘મા રૂષ મા તુષ’ ‘દ્વેષ ન કર, રાગ ન કર.’ તમે આ જે પદ પણ સાંગોપાંગ યાદ નથી કરી શકતા ! તમારી સ્મરણશક્તિ એટલી બધી ઓછી છે. ‘મા રૂષ મા તુષ’ ના બદલે ‘માષતુષ.. માષતુષ’ રટવા માડ્યાં. શુરુદેવ તમારી ભૂલ સુધારે છે. ‘માષતુષ’ નહીં, ‘મા રૂષ મા તુષ’ એમ બોલો.’ તમે જે હાથ બેડી, મસ્તક નમાવી કહો છો ‘મિચ્છામિ દુક્કઠં’ અને ‘મા રૂષ મા તુષ બોલો છો. શુરુદેવ ભૂલ સુધારે પરંતુ વળી ભૂલ થઈ જાય છે. ‘માષતુષ....માષતુષ બોલવા લાગો છો. શુરુદેવ ભૂલ સુધારે છે... તમે ‘મિચ્છામિ દુક્કઠં’ કો છો . પરંતુ પાછી ભૂલ કરી બેસો છો.

શુરુદેવ ઠંટાળ્યા વિના ભૂલ સુધારતા રહે છે, તમે જરાય રીસ કર્યા વિના એનો સ્વીકાર કરો છો અને ‘મા રૂષ મા તુષ’ યાદ કરવા પુરુષાર્થ કરો છો. પરંતુ તમે યાદ નથી કરી શકતાં....દિવસો, મહિનાઓ

અને વર્ષો વીતે છે ! ભલે તમને ‘મા રૂપ મા તુષ’ શબ્દો યાદ નથી રહેતા પરંતુ એ શબ્દોમાં જે ઉપદેશ—સાર ભરેલા છે, તે તમને યાદ થઈ જાય છે.. એ ઉપદેશ તમારા આત્મામાં પ્રસરી જાય છે. તમારું મન રાગ—દ્વેષથી મુક્ત બનતું જાય છે. તમે અપૂર્વ સમતાયોગમાં સ્થિર થાઓ છો .. અને એક ધન્ય દિવસે તમે રાગ—દ્વેષનાં સર્વ બંધનો તોડી વીતરાગ સર્વજ્ઞ બની જાઓ છો. અનંત જ્ઞાન પ્રગટી જાય છે આપને.

હે મુનિ ભગવંત ! આપને જે પદ પણ યાદ રહ્યાં છતાં આપને કેવળજ્ઞાન મળી ગયું જ્યારે મને હજારો પદ કંઠસ્થ હોવા છતાં.. કેવળજ્ઞાન મારાથી કરોડો યોજન દૂર લાગે છે ! મારા શ્રુતજ્ઞાન ઉપર મારો ગર્વ મિથ્યા છે. જે શ્રુતજ્ઞાન આત્માને સર્વજ્ઞતા અને વીતરાગતા તરફ ન લઈ જાય તેવા શ્રુતજ્ઞાન ઉપર અભિમાન શુ કરવું ?

વળી, શ્રુતજ્ઞાન પણ મારી પાસે કેટલું અલ્પ છે ! એક આગમ-ગ્રંથના એક સૂત્રના કેટલા અર્થ થાય છે ! મને શું એ બધા અર્થોનું જ્ઞાન છે ? ના રે ના, એક સૂત્રનો એક અર્થ પણ પૂરો આવડતો નથી.... તેવા અતિ અલ્પ શ્રુતજ્ઞાન ઉપર શાનો ગર્વ કરવાનો ? મહાન શ્રુતધર પુરુષોએ એક સૂત્રના સો—સો અર્થ . હજાર ...હજાર અર્થ કરેલા છે .. એવા અર્થ કરવાનું તો મારું ગળું જ નથી, એ અર્થોને સમજવાની પણ મારી ક્ષમતા નથી. પછી શાને અભિમાન કરવું ?

જ્યારે પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રી સ્થૂલભદ્ર મહામુનિ જેવા અગાધજ્ઞાની મહર્ષિ સામે જોઉં છું ત્યારે તો શ્રુતજ્ઞાનનો ક્યારેય મદ ન કરવાની મન પ્રતિજ્ઞા કરી લે છે.

જ્યારે આર્યા યજ્ઞા વગેરે ભગિની—આર્યાઓ બ્રાતા—મુનિવરને વંદન કરવા આવે છે. મહામુનિના મનમાં વિચાર આવે છે : ‘ ભગિની—આર્યાઓને મારો જ્ઞાનાતિશય બતાવું, મારી વૈકિંચ-લખિંધનો ચમત્કાર બતાવું.’ તેઓએ સિંહનું રૂપ ક્યું. આર્યા યજ્ઞા વગેરે ગુરુદેવ ભદ્ર-આહુસ્વામીને વંદના કરીને જ્યારે ભાઈ—મુનિવરને વંદન કરવા આવે

છે ત્યારે ત્યાં સિંહને બેઠેલો જોઈ... ચમકી જાય છે... અને ભદ્રબાહુ-સ્વામી પાસે આવીને કહે છે : ‘ ગુરુદેવ ત્યાં તો ભાઈ-મુનિવરના સ્થાને સિંહ બેઠેલો છે ! ’ ગુરુદેવે પોતાનો જ્ઞાનોપયોગ મૂકીને જોયું... ‘ઓહો ! આ તો સ્થૂલભદ્રે પોતાની વૈક્રિય-લખ્ધિ વિઠુવી’ છે . બહેનોની આગળ પોતાની જ્ઞાનશક્તિનું પ્રદર્શન કરવા ।’ તેઓએ સાધ્વીઓને કહ્યું : બધાઓ, હવે ત્યાં તમને તમારા ભાઈ-મુનિવરનાં દર્શન થશે.’ સાધ્વીઓ ત્યાં જાય છે અને ભાઈ-મુનિવરના દર્શન કરી પ્રસન્ન થાય છે.. ભાઈ મુનિરાજના જ્ઞાનાતિશય પર ઓવારી જાય છે . પરંતુ ગુરુદેવ ભદ્રબાહુ-સ્વામીની જ્ઞાનદષ્ટિમાં સ્થૂલભદ્ર મુનિ ‘અપાત્ર’ બને છે, શેષ ચાર પૂર્વોના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે.

ત્યારે શ્રી સ્થૂલભદ્રજી ભદ્રબાહુસ્વામી પાસે વાચના લેવા જાય છે. ભદ્રબાહુસ્વામી ના પાડી દે છે : ‘ હવે તમને ૧૧ થી ૧૪ પૂર્વોની વાચના નહીં મળે.’ સ્થૂલભદ્રજી ખૂબ આજીજી કરે છે. પરંતુ ભદ્ર-બાહુસ્વામી સંમત થતા નથી.. છેવટે શ્રાવકસંઘે ખૂબ વિનંતી કરી ત્યારે ૧૧ થી ૧૪ પૂર્વોનાં મૂળસૂત્રો આપ્યાં, અર્થ ન આપ્યો તે ન જ આપ્યો.

એક જ વાર કરેલું લખ્ધિ-પ્રદર્શન કેટલું ખતરનાક નીવડ્યું ! સ્થૂલભદ્રજી જેવા ઉચ્ચકોટિના મહર્ષિને ‘અપાત્ર’ બનાવી દીધા, તો પછી બીજાઓની તો વાત જ કયા ? ઉચ્ચકોટિનું શાસ્ત્રજ્ઞાન અભિમાનીને પચતું નથી, કૂટી નીકળે છે, માટે અભિમાની શાસ્ત્રજ્ઞાન માટે અપાત્ર બને છે. ઉચ્ચકોટિના શાસ્ત્રજ્ઞાનના અર્થીએ અભિમાનથી દૂર રહેવું જોઈએ.

મહાન્ જ્ઞાનીપુરુષોના પરિચયથી અને સતત પુરુષાર્થથી શ્રુતજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. જે શ્રુતજ્ઞાનથી + ‘ચરણ’ અને ‘કરણ’ની આરાધના કરીને, સર્વપ્રકારના મહોને દૂર કરવાના હોય છે, તે શ્રુતજ્ઞાનને પામીને મહોન્મત્ત થવાય ખરું ? પ્રકાશથી અંધકાર દૂર કરવાનો હોય. ‘જો

અંધકાર દૂર ન થતો હોય તો તેને પ્રકાશ કેમ કહેવાય ? જે જ્ઞાનથી અજ્ઞાન દૂર ન થતું હોય તેને સમ્યગ્જ્ઞાન કેમ કહેવાય ? સમ્યગ્જ્ઞાનથી જીવાત્માના રાગ, દ્વેષ અને મોહ દૂર થવા જોઈ એ, અભિમાનનો અંધાપો દૂર થવો જોઈ એ. અધ્યાત્મ વિનાનું શાસ્ત્રજ્ઞાન સંસારવૃદ્ધિનો હેતુ બને છે, એ ન ભૂલશો.

મદના અપાય

एतेषु मदस्थानेषु निश्चये न गुणोऽस्ति कश्चिदपि ।
केवलमुन्माद स्वहृदयस्य संसारवृद्धिश्च ॥९७॥

અર્થ : આ જાત્યાદિ આઠ મદસ્થાનોમાં પરમાર્થ દષ્ટિએ ખરેખર કોઈ પણ ગુણ નથી, છે માત્ર પોતાના હૃદયનો ઉન્માદ અને સંસારવૃદ્ધિ. ૯૭

વિવેચન : આટલું સમજ્યા પછી તમને આઠ મદમાંથી એક પણ મદ કરવા જેવો લાગે છે ખરો ? અભિમાન કરવાનો કોઈ લાભ દેખાય છે ખરો ? ભલે તમને પારલૌકિક દષ્ટિએ કોઈ નુકસાન ન દેખાતું હોય, વર્તમાન જીવનની દષ્ટિએ પણ કોઈ નુકસાન નથી સમજાતું !

આ બંધી વાતોને તમે ત્યારે નહીં સમજી શકો, કે જ્યારે તમે કોઈને કોઈ મદની અસર નીચે હુશો. જે દિવસે જે ક્ષણોમાં તમારા ઉપર કોઈ મદની અસર ન હોય, એ દિવસે . એ ક્ષણોમાં તમારા હાથમાં આવો ગ્રંથ આવી ગયો, એવા કોઈ સત્પુરુષનો સમાગમ થઈ ગયો, તો આ વાતો તમારા ઉપર અસર કરી જવાની. તમે મનોમન સંકલ્પ કરી લેવાના કે ‘હવે હું ક્યારેય બળનો, બુદ્ધિનો કે જ્ઞાનનો .. કોઈ પણ મદ નહીં કરું.’ ત્યારે તમને તમે કરેલાં અભિમાનનાં દુષ્પરિણામો સમજાશે.

ગુરુકૃપાના તમે પાત્ર કેમ નથી બન્યા ? વડીલોના આશીર્વાદ તમને કેમ નથી મળ્યા ? સ્નેહી-સ્વજનોની પ્રીતિ તમને કેમ નથી મળી ? મિત્રો તમારાથી દૂર કેમ થઈ ગયા ? તમને સમજશે કે તમારા કોઈને કોઈ અભિમાને જ આવી દુઃખદ પરિસ્થિતિ સર્જી છે. આજે તમારા પ્રત્યે કોઈને સાચો પ્રેમ નથી, સ્નેહ નથી કે સહાનુભૂતિ નથી, કારણ કે તમે સહુની દૃષ્ટિમાં ‘અભિમાની’ સિદ્ધ થયા છો. તમારી ઉન્મત્તતાને સહુના હૃદયમાં તમારા પ્રત્યે અણુગમે પેદા કર્યો છે. અભિમાનના ઉન્માદમાં બોલાયેલા તમારા કટુ અને કઠોર શબ્દોએ અનેકોનાં કાળજાં વીધી નાંખ્યા છે. અનેકોના કોમળ હૃદય ઉપર પ્રહારો કર્યા છે. જાણે કોઈ દુષ્ટ વ્યંતરનો પ્રવેશ તમારા દેહમાં ન થયો હોય...એવી રીતે તમે વર્ત્યા છો, એવી રીતે તમે બોલ્યા છો, અને એના પરિણામે તમે તમારુ અધઃપતન કર્યું છે.

તમારા હૃદયને તો જુઓ ? હૃદય કેટલું ચંચળ, અસ્થિર...અને ઉદ્વિગ્ન બની ગયું છે ! શું તમને આવું હૃદય પસંદ છે ? શું તમને આવું હૃદય આનંદ . પ્રસન્નતા આપે છે ? તો પછી તમે શા માટે આ મહસ્થાનોનો ત્યાગ નથી કરતા ? કરી દો ત્યાગ આ પાપી મહસ્થાનોનો. જેથી એમાં કુકર્મો બંધાય નહીં અને આ ભીષણ સંસારમાં અનન્ત જન્મ-મૃત્યુનાં દુઃખ સહવાં પડે નહીં. હા, ગમે તેટલી તમારી ધર્મસાધના હોય, ગમે તેટલા તપ અો ત્યાગ હોય, ત્રતો અને મહાત્રતો હોય, પરંતુ જો એકાદ મહત્તા રવાડે ચઢી ગયા તો અનન્ત સંસારમાં ભૂલા પડી ગયા સમજો. ‘મરિચી’નું દૃષ્ટાંત આખ સામે રાખજો. પોતાના ઉત્તમ કુળના મહે એમને કેવા ભટકાવી દીધા હતા ? માટે સ્વપ્નમાં પણ અભિમાનનુ પડખુ ન સેવશો.

વિનય અને નમ્રતાનાં દિવ્ય ગુણોને તમારા હૃદય બાગમાં ખીલવા દો.

जात्यादिमदोन्मत्तः पिशाचवद् भवति दुःखितश्चेह ।

जात्यादिहीनतां परमवे य निःसंशयं लभते ॥९८॥

અર્થ : જાત્યાદિ મદોથી ઉન્મત્ત (મતુખ્ય) આ ભવમાં પિશાચની જેમ દુઃખી થાય છે અને પરલોકમાં શંકા વિના જાત્યાદિની હીનતા પામે છે. ૯૮

વિવેચન : એક નગર હતું. એ નગરમાં એક ગ્રાહણ રહે. ‘શુચિ-પિશાચ’ એનું નામ હતું. પાકો શૌચવાદી હતો પણ એની દષ્ટિ અશુચિવાદી બની ગઈ હતી. એને નગરમાં સર્વત્ર અશુચિ-અપવિત્રતા જ દેખાયા કરતી. એક દિવસ એણે ગામ-નગર છોડી દૂરના પ્રદેશમાં જવા વિચાર્યું કે જ્યાં કોઈ માણસ ન વસતો હોય. એ એક વહાણમાં બેસીને સમુદ્રની મધ્યમાં એક દ્વીપ ઉપર પહોંચ્યો. દ્વીપ નિર્જન હતો. શુચિપિશાચ રાજ થઈ ગયો.

એ દ્વીપ ઉપર શેરડીના ખેતરો હતાં, પરંતુ આ શુચિપિશાચને તો માર્ગમાં જ પડેલાં કોઈ મીઠાં ફળ મળી ગયાં. એણે ફળ ચાખ્યાં તો ખૂબ મીઠાં લાગ્યાં. એને રોજનું લોજન મળી ગયું. પોતાની જાતને ખૂબ પવિત્ર માનતો શુચિપિશાચ એ દ્વીપ ઉપર દિવસો પસાર કરે છે. ત્યાં એક દિવસ એણે એક પુરુષને જોયો ! શુચિપિશાચને આશ્ચર્ય થયું. એણે પેલા પુરુષને પૂછ્યું : ‘તમે અહીં શા માટે આવ્યા છો ? પેલા માણસે જવાબ આપ્યો : ‘સમુદ્રમાર્ગે મારા વહાણમાં મુસાફરી કરતો હતો, અચાનક દરિયામાં તોફાન આવ્યું, મારું વહાણ તૂટી ગયું અને તરતો તરતો આ દ્વીપ ઉપર આવી ગયો. વેપારી છું પરંતુ આ જગા ગમી જવાથી અહીં રહી ગયો છું. તમે કોણ છો અને અહીં કેમ આવ્યા છો ?’

શુચિપિશાચે કહ્યું : ‘હું શૌચવાદી ગ્રાહણ છું. ગામ-નગરમાં સર્વત્ર અશુચિ હોવાથી આ નિર્જન દ્વીપ ઉપર આવ્યો છું.’ વેપારીએ પૂછ્યું : ‘અહીં તમે લોજન શું કરો છો ?’ શુચિપિશાચે કહ્યું : ‘અહીં મને તો જમીન ઉપર જ ફળ મળી જાય છે. ખૂબ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. બસ, એનાથી પેટ ભરાઈ જાય છે.’

વેપારી વિચારમાં પડી ગયો. ‘આ દ્વીપ ઉપર જમીન ઉપર

પડેલાં ફળ તો મેં ક્યાંય જોયાં નથી. આણે ક્યાં જોયાં હશે ?” આમ વિચારીને એણે શુચિપિશાચને પૂછ્યું : ‘એ ફળ ક્યાં છે ? મને અતાવશો ?’ શુચિપિશાચે કહ્યું : ‘જરૂર, ચાલો મારી સાથે.’ શુચિપિશાચ વેપારીને તે જગાએ ગયો કે જ્યાં એને ફળ મળતાં હતાં. ફળ ખતાવીને શુચિપિશાચે કહ્યું : ‘આ ફળ હું રોજ ખાઉ છું,’ વેપારી તો ફળ જોઈને ખડખડાટ હસી પડ્યો ! શુચિપિશાચે પૂછ્યું : ‘કેમ હસો છો ?’ વેપારીએ કહ્યું ‘આ ફળ નથી !’ શુચિપિશાચ અકળાયો. તેણે પૂછ્યું : ‘તો શું છે આ ?’ વેપારીએ કહ્યું. ‘આ જગાએ હું રોજ હાજરે આવું છું. આ તો મારી વિષ્ટા છે ! હું અહીં શેરડીનો રસ પીઉં છું, એટલે મારી વિષ્ટા પણ મીઠી હોય .. તમને એ મીઠા ફળ લાગ્યા !’

શુચિપિશાચ તો ચાલો અને આવો થઈ ગયો ! ‘અરેરે.. હું તો સંપૂર્ણ અશુદ્ધ થઈ ગયો ..’ એનું પવિત્રતાનું અભિમાન સાવ ઓગળી ગયું. એ દ્વીપ છોડીને બીજા દ્વીપ ઉપર ગયો ત્યાં વળી પક્ષીઓનાં બાધેલાં ફળ ખાવાં પડ્યાં. ત્યાંથી ત્રીજા દ્વીપ ઉપર ભાગ્યો. એમ ભટકી ભટકીને જિંદગી પૂરી કરી.

જાતિ, કુળ, રૂપ આદિના મદ કરીને ઉન્મત્ત બનેલો મનુષ્ય આ શુચિપિશાચની જેમ દુઃખી થાય છે. એના અભિમાનને ન્યારે કોઈ બીજે ચૂરી નાખે છે ત્યારે એનું હૃદય દુઃખી દુઃખી થઈ જાય છે. કોઈનું અભિમાન સસારમાં ટક્યું નથી કે ટકતું નથી. ‘શેરતા માથે સવાશેર’ મળી જ આવે છે. અભિમાનીના અભિમાન ન્યારે ખંડિત થઈ જાય છે; ટુકડે ટુકડા થઈને વેરાઈ જાય છે ત્યારે વેદનાનો પાર રહેતો નથી.

અભિમાનમાં બધાયેલા પાપકર્મ ન્યારે ઉદયમાં આવે છે ત્યારે તો દુઃખ અને ત્રાસની સીમા જ રહેતી નથી. મનુષ્ય જે વાતનું અભિમાન કરે છે, કેમો એ વાત જ છીનવી લે છે ! જાતિનું અભિમાન કરનારને હીન જાતિમાં જન્મ આપે છે. કુળનો મદ કરનારને નીચ

કુળમાં જન્મ આપે છે. રૂપનો ગર્વ કરનારને એવો કુરૂપ ‘અગ્નિશર્મા’ બનાવે છે કે દુનિયા એના ઉપર થૂંકે ! બળતું અભિમાન કરનારને એવો ગળિયો બળદ બનાવે છે કે નાનો બાળક એને લાકડી મારી બચ ! ‘લાલ’નું અભિમાન કરનારને એવો લિખારી બનાવે કે ઘર-ઘર ભટકવા છતાં ટુકડો રોટલાનો ન મળે ! બુદ્ધિનો ગર્વ કરનારને એવો મૂર્ખ બનાવે કે શેરીનાં છોકરાં એનો હુરિયો બોલાવે. લોક-પ્રિયતાનો ગર્વ કરનારને એવો જન્મ મળે કે દુનિયામાં સર્વત્ર એનો તિરસ્કાર થાય. કોઈ એને આહુતાર જ ન મળે. શ્રુતજ્ઞાનનું અભિમાન કરનારને પરલોકમાં એવું જીવન મળે કે લાખ ઉપાય કરવા છતાં જ્ઞાન મળે જ નહીં. સાવ અજ્ઞાનતામાં સળડયા કરે.

આ કોઈ ડરાવવાની વાતો નથી. શંકા વિનાની વાતો છે. સર્વજ્ઞ પરમાત્માની પૂર્ણ જ્ઞાનદષ્ટિમાં આ કાર્ય-કારણભાવ જોવાયેલો છે. જે વાતનું તમે અભિમાન કરો. એ વાત તમારી પાસે ન રહે ! માટે અભિમાન કરવાની ના પાડે છે જ્ઞાનીપુરુષો. ખૂબ કરુણાભર્યા હૃદયે અભિમાનનો ત્યાગ કરવાની અપીલ કરે છે.

તમારી પાસે વર્તમાન જીવનમાં ઉચ્ચકોટિનાં જાતિ, કુળ, રૂપ વગેરે છે, તમે જો એનાં અભિમાન નથી કરતા, વિનમ્ર બન્યા રહો છો, તો પરલોકમાં-જન્મમાંતરમાં તમને આનાથી પણ ઉત્તમકોટિનાં જાતિ, કુળ, રૂપ વગેરે મળવાનાં. એમ ઉત્તરોત્તર તમને ચઢિયાતાં સુખનાં સાધનો મળતાં જવાનાં. છેવટે તમે અરૂપી, અનામી અને અજર-અમર બની જવાના.

તો પછી, આલોક અને પરલોકમાં અનર્થોની હારમાળા સર્જનારા અભિમાનને જીવનમાં શા માટે સ્થાન આપવું જોઈએ ? દુઃખના દાવાનળ સળગાવનારા ગર્વને આત્મભૂમિમાંથી ઉખાડીને ફેંકી દેવો જોઈએ. આત્મગુણોનો સર્વનાશ કરનારા જાતિ વગેરેના મદ્દનો પડછાયો પણ આપણા ઉપર ન પડી બચ, એની તકેદારી રાખીને જીવન જીવવું જોઈએ. ગમે તેવાં ઉચ્ચકોટિના જાતિ, કુળ, રૂપ વગેરે મળે, એના ઉપર ક્યારેય ગર્વ નહીં કરવાનો તે નહીં જ કરવાનો.

મહત્યાગના ઉપાય

સર્વમદસ્થાનાનાં મૂલોદ્ઘાતાર્થિના સદા યતિના ।

આત્મગુણૈસ્ત્કર્પઃ પરપરિવાદશ્ચ સન્ત્યાજ્યઃ ॥૧૯॥

અર્થ : સર્વ મદસ્થાનોના મૂળ (ગર્વ)નો વિનાશ ધ્વંષતા સાધુએ સદેવ પોતાના ગુણોથી ગર્વ ન કરવો જોઈએ, અને બીજાઓને અવર્ણવાદ ત્યજવો જોઈએ. ૯૯

વિવેચન : કહો, આત્માની આવી ભયંકર ખાનાખરાબી કરનારા મદસ્થાનોનો તમારે નાશ કરવો છે? તો એના મૂળનો નાશ કરવો પડશે. સર્વ મદસ્થાનોનું મૂળ છે માનકષાય. માનકષાયનું મૂળ છે ‘અહ’ ની કલ્પના. તમારે ‘અહ’ને ભૂલવું પડશે. ‘હું કંઈક છું’ આ વિચારને ફેંકી દેવો પડશે. ‘અહ’ની જાત્રિ મનુષ્યમાં બે ખરાબી પેદા કરે છે. ૧. પોતાના ગુણોનો ગર્વ અને ૨. બીજાઓનો અવર્ણવાદ.

તમારે જો મદસ્થાનોનો નાશ કરવો છે તો તમે તમારા ગુણોની પ્રશંસા ન કરો. મારું ૩૫ અદ્ભૂત. મારા જેવું ૩૫ કોઈનું નહીં ! મારું બળ અપરાબલ. મારા જેવો બળવાન બીજા કોઈ નહીં ! મારી બુદ્ધિની આગળ ભલભલા બુદ્ધિશાળીઓ પાણી ભરે ! મારું જ્ઞાન અદ્વિતીય. મારા જ્ઞાનની તોલે કોઈ ન આવે.. !’ તમે તમારી પોતાની પ્રશંસા ગાવી બંધ કરી દો. એ માટે તમારી મનોવૃત્તિઓ બદલો.. ‘મારા કરતાં ઘણા મહાપુરુષો ચઢ્યાતા છે.. એ મહાપુરુષોના બળ, બુદ્ધિ, જ્ઞાન આદિની આગળ હું કંઈ નથી.’ આ વિચારને દબ કરો.

બીજા મનુષ્યોના બળ, બુદ્ધિ, જ્ઞાન વગેરેની ભત્સના ન કરો. બીજા જીવોને ઉતારી ન પાડો. ‘આનામા કોઈ બુદ્ધિ નથી, મૂર્ખ છે. આનામાં કોઈ શક્તિ નથી, સાવ નિર્બળ છે. આ તો નીચ કુળમાં જન્મેલો છે. આ તો સાવ અભાગી છે. ફલાણો માણસ સાવ અજ્ઞાની.

છે... કોઈ જ્ઞાન નથી એની પ્રાપ્તિ.' આવેલ અવર્ણવાદ ન કરો. કોઈ પણ જીવાત્માને તુચ્છતાની દૃષ્ટિથી ન જુઓ. તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી ન જુઓ.

એવી રીતે તમારી પ્રશંસા તમે સાંભળો નહીં. વારંવાર સ્વ-પ્રશંસા સાંભળવાથી 'માનકષાય' પુષ્ટ થાય છે. 'અહં'ની કલ્પના દૃઢ થાય છે. ક્યારેક સ્વપ્રશંસા સાંભળવી જ પડે તો એમાં તણાઈ ન જાય. પ્રશંસકને કહો : 'તમને મારામાં ગુણો દેખાય છે તે તમારી ગુણદૃષ્ટિને આભારી છે. બાકી મારામાં મને એવો કોઈ વિશિષ્ટ ગુણ દેખાતો નથી.'

કોઈ માણસ કોઈ બીજાના અવર્ણવાદ કરતો હોય, તમે એ સાંભળો નહીં. બીજા જીવોની નિંદા સાંભળવાથી એ જીવો પ્રત્યે અણુગમો, તિરસ્કાર પેદા થાય છે. પછી તમે પણ ધીરે ધીરે અવર્ણવાદ કરતા થઈ જશો. 'માનકષાય'ને ખોરાક મળી જશે. માટે જીવોના અવર્ણવાદ કરો નહીં અને સાંભળો પણ નહીં, આ માટે તમારે ખૂબ જાગૃત રહેવું પડશે. જે સંસારમાં, ને દુનિયામાં તમે જીવો છો, એ દુનિયામાં સ્વપ્રશંસા અને પરનિંદાના પડઘમ વાગી રહેલાં છે ! એનાથી તમારે અલિપ્ત રહેવાનું છે !

નીચ ગોત્રકર્મ શાથી બંધાય ?

परपरिभवपरिवादात्मेत्कर्पाच्च वध्यते कर्म ।

नीचैर्गोत्रं प्रतिभवमनेकमवकोटिदुर्मेचम् ॥૧૦૦॥

અર્થ : બીજાઓના પરિભવ (તિરસ્કાર)થી અને પરિવાદ (અવર્ણવાદ)થી, તથા પોતાના ઉત્કર્ષથી 'નીચગોત્ર કર્મ' કાઢી લેવામાં પણ ન છૂટે તેવું ભવે ભવે બંધાય છે. ૧૦૦

વિવેચન : તમે જાણો છો ને કે વિચાર, વાણી અને વર્તનથી કર્મો બંધાય છે ? બીજા જીવોનો તિરસ્કાર કરવાથી અને અવર્ણવાદ કરવાથી કયું કર્મ બંધાય છે, એ તમે જાણો છો ? એ બંધાયેલું કર્મ ન્યારે ઉદયમાં આવે ત્યારે કેવું ફળ આપે છે, એ તમે જાણો છો ? કેટલાં વર્ષો સુધી, કેટલા ભવ સુધી એ ફળ આપતું રહે છે, એ જાણો છો ? તમારે આ કર્મ-તત્ત્વને સારી રીતે સમજવું જોઈએ. એ સમજ્યા પછી પણ જો તમને બીજા જીવોનો પરાભવ અને અવર્ણવાદ કરવો ગમે, તો ભલે કરજો.

આઠ પ્રકારનાં કર્મોમાં 'ગોત્રકર્મ'નો એક પ્રકાર છે. તેના બે ભેદ છે. ઉચ્ચગોત્ર અને નીચગોત્ર. બીજા જીવોનો તિરસ્કાર કરવાથી અને અવર્ણવાદ કરવાથી નીચગોત્ર કર્મ બંધાય છે. આ કર્મના ઉદયથી એ જીવાત્મા હીનજાતિમા જન્મે છે. મ્લેચ્છજાતિમા જન્મે અને ચંડાળ-જાતિમાં પણ જન્મે. કોડો ભવ સુધી આવાં જઘન્ય જાતિ-કુળમાં જ એ જન્મ્યા કરે. પશુચોનિમા ગર્દભ વગેરેની હીનજાતિમાં જન્મ્યા કરે.

હીનજાતિમાં સતત અનેક પ્રકારના ભયોના ઓછાયા નીચે એને જીવવાનું. સહુ એને સતાવે. સહુ એને રડાવે. બીજા જીવોનો પરાભવ કરવાનો આત્મસંતોષ તો ક્ષણિક હોય છે. બીજા જીવોનો અવર્ણવાદ કરવાનો આનંદ પણ ક્ષણિક હોય છે, પરંતુ એનાથી બંધાતા કર્મોનો ઉદય જે દુઃખ-ત્રાસ આપે છે તે ક્ષણિક નથી હોતો. એ તો કોડો જનમ સુધી ભોગવવો પડે છે.

આત્મોત્કર્ષથી-જાતની વડાઈ અને બડાઈથી પણ નીચગોત્ર કર્મ બંધાય છે. તમે તમારી મહાનતાના ગાણું ગાઈને ભલે થોડો સમય રાજ થાઓ. સ્વપ્રશંસા કરી કરીને મિથ્યા આત્મસંતોષ મેળવો, એનું પરિણામ ભયકર છે. જો તમે 'કર્મબંધ' અને 'કર્મ-ઉદય'ના સિદ્ધાન્તમાં શ્રદ્ધા ધરાવો છો તો તમારે અન્યકારની આ વાત માનવી પડશે. કરોડો ભવોમાં તમારે હીન-હીનતર જાતિમાં જન્મ લેવા પડશે. આ વર્તમાન જીવન તો ક્ષણિક છે, અદ્વયકાલીન છે. અહીંથી ન્યાં

આત્માએ પ્રયાણ કર્યું, એકે ક્ષણ કરતાં પણ ચોછા સમયમાં એને હીન-નીચ જાતિમાં જન્મવું પડશે. ત્યાં પછી અનેકોના ઘોર પરાલવો સહન કરવાના. અનેકોના તિરસ્કાર સહન કરવાના. ત્યાં તમે તમારી સ્વપ્રશંસા નહીં કરી શકો. સ્વપ્રશંસા કરવા જેવું કંઈ મળશે જ નહીં !

જો તમારે ભાવિ જીવનોમા ઉચ્ચજાતિ, ઉચ્ચકુળ અને દિવ્યરૂપ વગેરે મેળવવું છે તો સ્વપ્રશંસા અને પરનિંદાના પાપથી બચો.

કર્મોદયનિવૃત્તં હીનોત્તમમધ્યમં મનુષ્યાણામ્ ।

તદ્વિધમેવ તિરસ્ત્રાં યોનિવિશેષાન્તરવિમક્તમ્ ॥૧૦૧॥

અર્થ : કર્મ (ગોત્ર)ના ઉદયથી મનુષ્યોનું નીચપણું, ઉચ્ચપણું અને મધ્યમપણું નિષ્પન્ન હોય છે. તેથી જ રીતે તિર્યચોને (તે હીનત્વાદિ) જુદી જુદી યોનિના ભેદે જુદું જુદું હોય છે. ૧૦૧

ચિવેચન : ઉચ્ચપણાનો ખ્યાલ, નીચપણાનો ખ્યાલ અને મધ્યમપણાનો ખ્યાલ માનવસર્જિત નથી પરંતુ મનુષ્યનાં કર્મોથી સર્જિત છે. મનુષ્યનાં પોતાનાં કર્મોથી એનું ઉચ્ચપણું સર્જાય છે, નીચપણું સર્જાય છે, મધ્યમપણું સર્જાય છે. આ સર્જન કરનાર કર્મનું નામ છે ગોત્રકર્મ.

મનુષ્યને ઉત્પન્ન થવાની ૧૪ લાખ યોનિ છે. એ યોનિઓ ત્રણ વિભાગમાં વિભક્ત છે. ૧. ઉત્તમ ૨. મધ્યમ ૩. અધમ. ઉચ્ચગોત્રકર્મ બાંધનાર જીવાત્મા ઉત્તમ મનુષ્યયોનિમાં જન્મે છે. ઉચ્ચ-નીચ મિશ્ર ગોત્ર કર્મ બાંધનાર મધ્યમ મનુષ્ય યોનિમાં જન્મે છે. નીચ ગોત્ર કર્મ બાંધનાર અધમ મનુષ્ય યોનિમાં જન્મે છે.

એવી રીતે તિર્યચયોનિ પણ ત્રણ વિભાગમાં વિરક્ત છે. હાથી, ઘોડા વગેરે ઉત્તમ યોનિવાળાં તિર્યચો કહેવાય છે. ઘેટાં, બકરા વગેરે મધ્યમ યોનિવાળાં તિર્યચ કહેવાય છે અને ગર્દભ વગેરે અધમ યોનિ-

વાળાં તિર્યંચ કહેવાય છે. ગોત્રકર્મના હિસાબે જીવાત્માઓ આ યોનિ-ઓમા જન્મે છે.

આપણા મનની સાક્ષીએ આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે આગામી જન્મ કેવી યોનિમાં લેવો છે ? , જો ઉત્તમ મનુષ્યયોનિમાં જન્મ લેવો છે તો આ જીવનમાં કોઈપણ પ્રકારનો મદ કરવો ન જોઈએ. માનકષાયના મૂળિયાં ઉખેડી નાખવા જોઈએ. સ્વપ્રશંસા અને પરનિન્દાની દુષ્ટ વૃત્તિનો ખાતમો બોલાવવો જોઈએ.

ગૈરાચ્ચના શ્રેષ્ઠ માર્ગે પ્રયાણ કરનાર પથિકનું આ ચિંતન છે. આત્મલક્ષી ચિંતન છે. આ મદસ્થાનોને એ ગૈરાચ્ચમાર્ગનાં વિધ્નો સમજે છે. એ વિધ્નો એના માર્ગમા અવરોધ ઊભા ન કરી દે, પ્રયાણને થલાવી ન દે એ માટે સાધક સતત જગ્રત રહે. આ જાતિમદ વગેરેના વિધ્નો દેખાવમાં વિધ્નો નથી હોતાં, દેખાવમાં તો આ મિત્ર જેવા હોય છે... અને તેથી ઘણા મોક્ષમાર્ગના સાધકો એને જલ્દી ઓળખી શકતા નથી. એ મદસ્થાનોની જાળમાં કયાંયને કયાંય ફસાઈ જાય છે ! સાધકના જીવનમાં બુદ્ધિનો મદ, જ્ઞાનનો મદ, લોકપ્રિયતાનો મદ અને તપનો મદ ક્યારેક લય કર હોનારત સર્જી દેતો હોય છે. ક્યારેક તો સાધકને ખ્યાલ પણ નથી આવતો કે એ એક લોહ-જાળમાં.. મદજાળમાં ફસાયો છે !

આત્મહિતની સાધનાના માર્ગે ચાલનારા મહાત્માઓ આ મદસ્થાનોને ઉલ્લંઘી જાય છે અને આત્મશુણોની ઉપલબ્ધિ કરી નિઃશ્રેયસ-પદને પામે છે.

પ્રશ્નભરતિ-પરિશિષ્ટે।

૧. મહાવ્રતો
૨. યતિધર્મ
૩. નવપદ
૪. ગમ-પર્યાય
૫. શબ્દ-અર્થ
૬. હેતુ-નય
૭. બુદ્ધિ
૮. લેશ્યા
૯. પાંચ ગ્રાચિત્ર
૧૦. મહાવ્રતોની ભાવનાઓ
૧૧. ગ્રંથસંપત્તિ
૧૨. યોગનિરોધ
૧૩. કર્મ-સંપત્તિ

૧. મહાવ્રતો *

સંસારનો ત્યાગ કરી સાધુજીવન સ્વીકારનાર સ્ત્રી-પુરુષને પાંચ મહાવ્રતોનું પાલન જીવનપર્યંત કરવાનું હોય છે. એ મહાવ્રતોનાં નામ આ પ્રમાણે છે :

૧. પ્રાણાતિપાતવિરમણ મહાવ્રત
૨. મૃષાવાદવિરમણ મહાવ્રત
૩. અદત્તાદાનવિરમણ મહાવ્રત
૪. મૈથુનવિરમણ મહાવ્રત
૫. પરિગ્રહવિરમણ મહાવ્રત

પ્રાણાતિપાતવિરમણ મહાવ્રત :

પ્રાણ=જીવ. અતિપાત=હિંસા. વિરમણ=અટકવું. જીવહિંસાથી અટકવું તે પહેલું મહાવ્રત છે.

+ પ્રમાદથી થતા પ્રાણીવધને ‘હિંસા’ કહેવાય. પ્રમાદ આઠ પ્રકારનો બતાવવામાં આવ્યો છે. ૧. અજ્ઞાન ૨. સંશય ૩. વિપર્યય ૪. રાગ ૫. દ્વેષ ૬. સ્મૃતિભ્રંશ ૭. યોગદુષ્પ્રભિધાન અને ૮. ધર્મનો અનાદર.

આ આઠ પ્રમાદમાંથી ગમે તે પ્રમાદથી ત્રસ કે સ્થાવર કોઈપણ જીવની હિંસાથી અટકવું જોઈએ. X આ હિંસાથી નિવૃત્તિ સમ્યગ્ જ્ઞાનપૂર્વક અને સમ્યક્ શ્રદ્ધાપૂર્વક થવી જોઈએ.

સાધુ મન-વચન-કાયાથી હિંસા કરે નહીં, કરાવે નહીં, અનુ-મોદે નહીં.

+ ‘પ્રમત્તયોગાત્ પ્રાણવ્યપરોપણં હિંસા ।’ તત્ત્વાર્થસૂત્રે અ૦ ૭

X ‘પ્રાણિવધાત્-સમ્યગ્જ્ઞાશ્રદ્ધાનનપૂર્વિકા નિવૃત્તિઃ પ્રથમવ્રતમ્ ।’ પ્રવચનસારોદ્ધારે

* શ્લોક નં. ૧.

મૃષાવાદવિરમણ મહાવ્રત :

+ મૃષા=અસત્ય. વાદ=બોલવું. પ્રિય, પથ્ય અને તથ્ય વચનનો ત્યાગ કરીને બોલવું. આવાં વચનોનો પરિહાર કરવો તે બીજું મહાવ્રત છે.

● ‘પ્રિય’ વચન એટલે જે સાંભળતાં જે પ્રીતિ થાય.

● ‘પથ્ય’ વચન એટલે જેનું પરિણામ (વક્તા અને શ્રોતાને) સારું આવે.

● ‘તથ્ય’ વચન એટલે સત્ય વચન.

સાચી પણ વાત જો બીજાને અપ્રિય લાગે એમ હોય તો તે સત્યવચન ન કહેવાય. જેમ ચોરને કહે : ‘તું ચોર છે.’ વ્યભિચારીને કહે : ‘તું વ્યભિચારી છે.’ તો આ વચન સત્યવચન ન કહેવાય.

સાચી પણ વાત જો પરિણામે અહિતકારી હોય તો તે સત્ય ન કહેવાય. જેમ માર્ગે જતા માણસને શિકારી પાછળથી આવીને પૂછે : ‘તમે આ રસ્તે હરણને જતું બેયું છે ?’ માણસે બેયું હોય અને સાચું બોલી દે કે ‘હા, આ રસ્તે હરણ ગયું છે.’ તો આ વચન સત્યવચન ન કહેવાય. કેમકે આવું સત્ય બોલવાથી પેલા હરણની હિંસા થઈ જાય. જીવહાતમાં નિમિત્ત બને એવું સાચું પણ વચન સાચું નથી, અસત્ય છે.

બીજા મહાવ્રતને ધારણ કરનારા મુનિ આ વિવેકપૂર્વક પ્રિય, પથ્ય અને તથ્ય વચનો બોલે. મન-વચન-કાયાથી તે મૃષાવાદ બોલે નહીં, બોલાવે નહીં કે અનુમોદે નહીં.

દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી શ્રમણ મૃષા ન બોલે. ✕ ક્રોધથી, લોભથી, ભયથી શ્રમણ મૃષા ન બોલે, ન બોલાવે, બોલતાની અનુમોદના ન કરે.

+ ‘મૃષા-અલીક વદન-પ્રિયપથ્યતથ્યવચનપરિહારેણ ભાષણં મૃષાવાદઃ, તસ્માદ્-વિરતિ-દ્વિતીયં વ્રતમ્ ।’ પ્રવચન સારોદ્ધારે.

✕ ‘સે કોહા વા લોહા વા ખયા વા હાસા વા નેવ સયં-મુસં વણ્જ્જા, નેવન્નેહિં મુસ વાયાવિજ્જા મુસ વયંતે અન્નં ન સમણુજાણામિ...’ પક્કિલસૂત્રે

અદત્તાદાનવિરમણ મહાવ્રત :

અદત્ત=માલિકે નહીં આપેલું. આદાન=ગ્રહણ કરવું. માલિકે નહીં આપેલું ગ્રહણ કરવું તે અદત્તાદાન કહેવાય. તેનાથી અટકવું, તે ત્રીજું મહાવ્રત છે. અદત્તના ચાર પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે :

૧. સ્વામી-અદત્ત
૨. જીવ-અદત્ત
૩. તીર્થ'કર-અદત્ત
૪. ગુરુ-અદત્ત

સ્વામી-અદત્ત :

જે વસ્તુનો જે માલિક હોય એણે ન આપ્યું હોય.

× જીવ-અદત્ત :

માલિકે પોતાના માણસને આપ્યો હોય પરંતુ માણસની પોતાની ઇચ્છા ન હોય. દા. ત., માતાપિતા પોતાનાં પુત્ર-પુત્રી દીક્ષા માટે ગુરુને આપતાં હોય પરંતુ પુત્ર-પુત્રીની પોતાની ઇચ્છા ન હોય.

તીર્થ'કર-અદત્ત :

તીર્થ'કર ભગવંતોએ જે વસ્તુ લેવાનો નિષેધ કર્યો છે. દા. ત., તીર્થ'કરોએ 'આધાકર્મ' આદિ દોષથી યુક્ત લિક્ષા લેવાનો નિષેધ કરેલો છે.

ગુરુ-અદત્ત :

આધાકર્માદિ દોષથી રહિત આહાર વગેરે ગૃહસ્થ આપે તે ગુરુની આજ્ઞા વિના ગ્રહણ કરવું.

આવું અદત્ત મન-વચન-કાયાથી ગ્રહણ કરે નહીં, ગ્રહણ કરાવે નહીં, ગ્રહણ કરતાને અનુમોદે નહીં, તે ત્રીજું મહાવ્રત છે.

× જીવાદત્ત-યત્સ્વામિના દત્તમપિ જીવેનાદત્ત, યથા પ્રવ્રજ્યાપરિણામરહિતો માતાપિતૃમ્યા પુત્રાદિર્ગુરુભ્યો દીયતે સ્વચિત્તપૃથ્વીકાયાદિર્વા ।

— પ્રવચનસારોદ્ધારે

મૈથુનવિરમણ મહાવ્રત :

સ્ત્રી-પુરુષના મિથુન (જોડકું)નું જે કર્મ તે મૈથુન, તેનાથી વિરામ પામવું તે ચોથું મહાવ્રત છે.

ત્રણ પ્રકારના મૈથુનનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે : ૧. દેવસંબંધી ૨. મનુષ્યસંબંધી અને ૩. તિર્યંચસંબંધી. આ ત્રણ પ્રકારના મૈથુનને મન, વચન, કાયાથી ન સેવે, ન સેવરાવે, સેવતાને અતુમોદે નહીં.

એવી રીતે, દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી શ્રમણ મૈથુન સેવે નહીં.

(૧) દ્રવ્યથી : નિર્જીવ પ્રતિમા (સ્ત્રી-પુરુષની) સાથે મૈથુન ન સેવે, એવી રીતે આભૂષણસહિત એવી સ્ત્રી સાથે મૈથુન ન સેવે.

(૨) ક્ષેત્રથી : ઉર્ધ્વલોક, અધોલોક અને તિર્યક્ લોકમાં મૈથુન ન સેવે.

(૩) કાળથી : દિવસે કે રાત્રે મૈથુન ન સેવે.

(૪) ભાવથી : રાગથી [માયાથી, લોભથી] મૈથુન ન સેવે, દ્રેષથી [ક્રોધથી, માનથી] મૈથુન ન સેવે.

× ચતુર્ભંગી :

(૧) દ્રવ્યથી મૈથુન સેવે, ભાવથી ન સેવે.

(૨) ભાવથી મૈથુન સેવે, દ્રવ્યથી નહીં.

(૩) દ્રવ્યથી સેવે અને ભાવથી સેવે.

(૪) દ્રવ્યથી મૈથુન ન સેવે, ભાવથી ન સેવે.

આ ચાર ભાંગામાં ચોથો ભાંગો શુદ્ધ છે.

× દ્રવ્યાદિચંતુર્ભંગી પુનરિયં દવ્વઓ નામેગે મે હુણે નો માવઓ । માવઓ નામેગે નો દવ્વઓ । एगे दव्वओवि भावओवि । एगे नो दव्वओ नो भावओ । तत्थ अस्स दुट्ठाए इत्थियाए वला परिमुज्जमाणीए दव्वओ मेहुणे, नो भावओ । मेहुण-सन्नापरिणयस्स तदसंपत्तीए भावओ, नो दव्वओ ।

પરિગ્રહવિરમણ મહાવ્રત :

જે ગ્રહણ કરવામાં આવે તે પરિગ્રહ. ‘પરિગ્રહાતે-આદીયતે અસાવિતિ પરિગ્રહઃ ।’ આ પરિગ્રહ નવ પ્રકારનો હોય છે. ૧. ધન ૨. ધાન્ય ૩. ક્ષેત્ર ૪. વાસ્તુ ૫. રૂપું ૬. સોનું ૭. ચતુષ્પદ-પશુ ૮. દ્વિપદ-મનુષ્યો ૯. કુખ્ય. આ નવ પ્રકારના પરિગ્રહથી મૂર્ચ્છાના ત્યાગપૂર્વક નિવૃત્તિ, તે પાંચમું મહાવ્રત છે.

X ‘મુચ્છા પરિગ્રહો વૃત્તો’ મૂર્ચ્છા એ જ પરિગ્રહ છે. મૂર્ચ્છા એટલે મમત્વ. આ મમતાનો ત્યાગ તે મહાવ્રત છે, માત્ર દ્રવ્યાદિનો ત્યાગ નહીં.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવના લેદથી પરિગ્રહ ચાર પ્રકારે છે.

૧. દ્રવ્યથી : ધર્માસ્તિકાયાદિ સર્વ દ્રવ્યોમાં મમત્વ.
૨. ક્ષેત્રથી : ‘લોક’ અને ‘અલોક’ વિષયક મમત્વ.
૩. કાળથી : દિવસ અને રાત્રિનું મમત્વ.
૪. લાવથી : અદ્યમૂલ્યવાળા કે બહુમૂલ્યવાળા દ્રવ્યોનું મમત્વ.

ચતુર્ભંગી :

૧. દ્રવ્યથી પરિગ્રહ, લાવથી નહીં.
૨. લાવથી પરિગ્રહ, દ્રવ્યથી નહીં.
૩. દ્રવ્યથી પરિગ્રહ, લાવથી પરિગ્રહ.
૪. દ્રવ્યથી પરિગ્રહ નહીં, લાવથી નહીં.

ચોથો ભાંગો શુદ્ધ છે. પહેલો ભાંગો પણ શુદ્ધ છે. + રાગદ્વેષ-રહિત સાધુ ધર્મોપકરણ રાખે તે દ્રવ્યથી પરિગ્રહ કહેવાય, પણ લાવથી પરિગ્રહ ન કહેવાય.

+ તત્થ અસ્તદુદ્ધસ્સ ધમ્મોવગરરેણે દલ્લઓ પરિગ્રહો, નો ભાવઓ ।

—પક્ષીસૂત્ર-ટીકાયામ્

X ‘મૂર્ચ્છા પરિગ્રહ :’

—તત્ત્વાર્થસૂત્રે

૨. યતિધર્મ*

યતિ એટલે શ્રમભણ, સાધુ, મુનિ. યતિએ જેવી રીતે પાંચ મહા-
વ્રતોનું જીવનધર્મ ત પાલન કરવાનું હોય છે, તેમ આ દશ પ્રકારના
ધર્મનું પણ પાલન કરવાનું હોય છે. મહાવ્રતોના પાલનમાં આ યતિ-
ધર્મનું પાલન સહાયક છે, તેમ યતિધર્મના પાલનમાં મહાવ્રતો પૂરક
બને છે.

‘શ્રી પ્રવચન સારોદ્ધાર’ ગ્રન્થના આધારે અહીં યતિધર્મના દશ
પ્રકારો બતાવવામાં આવે છે :

૧. ક્ષમા : સર્વથા ક્રોધનો ત્યાગ. શક્તિ હોય કે ન હોય,
સહનશીલતાનો અધ્યવસાય અખંડ રાખવાનો.
૨. માર્દવ : મૃદુતા, નમ્રતા. સ્વ-ઉત્કર્ષનો ત્યાગ કરવાનો. કોઈ
અપમાન કરે તો પણ પર-અપકર્ષ નહીં કરવાનો.
૩. આર્જવ : માયાનો ત્યાગ. સરલતા. મનમાં ચ માયા નહીં
રાખવાની. વચન અને કાયાને પણ સરળ રાખવાની.
૪. મુક્તિ : તૃષ્ણાનો વિચ્છેદ. લોભનો ત્યાગ. બાહ્ય અને અભ્યં-
તર વસ્તુઓમાં તૃષ્ણા નહીં રાખવાની. નિર્લોભી
બનવાનું.
૫. તપ : શરીરની ધાતુઓને તપાવવી અર્થાત્ ક્ષીણ કરવી,
અથવા કર્મેનો ક્ષય કરવો. બાહ્ય અને અભ્યંતર
બાર પ્રકારનો તપ કરવાનો.
૬. સયમ : આશ્રવોથી વિરામ. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, ક્ષાય,
યોગ અને પ્રમાદ—આ પાંચ આશ્રવોનાં દ્વાર બંધ
કરવાનાં.
૭. સત્ય : મૃષાવાદનો ત્યાગ. પ્રિય, પથ્ય અને તથ્ય બાણી
બોલવાની. અપ્રિય, કુપથ્ય અને વિતથ નહીં
બોલવાનું.

૮. શૌચ : સંયમનું—મહાવ્રતોનું નિરતિચાર પાલન. મહાવ્રતોને શુદ્ધ રાખવાં, દોષોથી મલિન થવા ન દેવાં, એ શૌચ છે.

૯. આકિંચન્ય : મમત્વરહિતપણું. ધન, શરીર અને ધર્મોપકરણમાં પણ મમત્વ નહીં રાખવાનું, આસક્તિ નહીં રાખવાની.

૧૦. બ્રહ્મ : બ્રહ્મચર્યની નવ વાડોના પાલન સાથે જનનેન્દ્રિયનો સંયમ રાખવો. અબ્રહ્મના સેવનનો ત્યાગ.

૩. નવપદ *

શ્રી વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ ઇંદ્રિયલૌકિક અને પારલૌકિક સુખોના મૂળરૂપે શ્રી નવપદોનું આરાધન બતાવ્યું છે. આ આરાધન નિષ્પાપ છે. ‘સિરિ સિરિવાલકહા’ ગ્રંથમાં આચાર્યશ્રી રત્નશેખર-સૂરિજીએ કહ્યું છે :

તદ્દેવિ અણવજ્જમેગં સમન્થિ આરાહણં નવપયાણં ।
ઇહલોક-પારલોક-સુહાણ મૂલં જિણુદ્ધિદં ॥૧૯૦॥

+ આ નવપદ ૧. અરિહંત ૨. સિદ્ધ ૩. આચાર્ય ૪. ઉપાધ્યાય ૫. સાધુ ૬. દર્શન ૭. જ્ઞાન ૮. ચારિત્ર અને તપ, આ પ્રમાણે છે. આ નવપદ એ પરમતત્ત્વ છે. આ નવપદ સિવાય કોઈ પરમાર્થ નથી. સમગ્ર જિનશાસન આ નવપદમાં અવતરિત થયેલું છે. જે કોઈ આત્માઓ સિદ્ધ થયા છે, સિદ્ધ થાય છે અને સિદ્ધ થશે, તે સર્વે ખરેખર શંકા વિના, આ નવપદના ધ્યાનથી જ. આ નવપદોમાંથી એક પણ પદની પરમ ભક્તિથી આરાધના કરીને, સર્વ કર્મનો નાશ કરીને ત્રિભુવનસ્વામી બન્યા છે.

+ અરિહ સિદ્ધાયરિઆ ઉજ્જાયા સાહુળો ય સમ્મતં ।
 નાણં ચરણં ચ તવો દ્વઅ પયનવગં પરમતત્તં ॥૧૯૧॥
 એહિં નવપએહિં રહિઅં અન્ન ન અત્થિ પરમત્થં ।
 એસુન્નિઅ જિણસાસણસ્સ સવ્વસ્સ અવચારો ॥૧૯૨॥
 જે કિર સિદ્ધા સિજ્જંતિ જેઅ જે આવિ સિજ્જઢસ્સંતિ ।
 તે સવ્વેવિ હુ નવપય-જ્ઞાણેણ ચેવ નિબ્બંત ॥૧૯૩॥
 એસિંચ પયાણ પયમેગયરં ચ પરમમત્તીએ ।
 આરાહિઠ્ઠણ ણેગે સંપત્તા તિજય સામિત્તં ॥૧૯૪॥

—સિરિ સિરિવાલકહા

* ગમ અને પર્યાય

ગમ :

‘ગમ’ એટલે અર્થભાગી. પદાર્થને જાણવાના, સમજવાના અને પદાર્થને વિશેષ-વિશેષરૂપે ઓળખવાના વિવિધ ભાગોને ‘ગમ’ કહેવાય છે. જગતની પ્રત્યેક વસ્તુમાં અનેકાનેક પ્રકારની ખાસિયતો રહેલી છે, તે ખાસિયતો માત્ર એકાદ દષ્ટિખિંદુથી વિચારીએ તો ન સમજાય. તે માટે ભિન્ન ભિન્ન દષ્ટિખિંદુઓથી વસ્તુને તપાસવી જોઈએ.

એક પદાર્થ અંગેની વિચારણા કરવા માટે શાસ્ત્રોમાં ૧૪ ભાગોં બતાવવામાં આવ્યા છે. એના અવાંતર પ્રકારો ૬૨ છે. તેને ‘૬૨ ભાગીણા’ કહેવામાં આવે છે. તે ૧૪ પ્રકારો આ મુજબ છે :

ગઈ-ઈદિય-કાષ જોષ વેષ કસાય નાણે ચ ।

સંજમ-દંસણ-લેસા ભવ-સમ્મે સન્નિ આહારે ॥

૧. ગતિ ૨. ઇદ્રિય ૩. કાયા ૪. યોગ ૫. વેદ ૬. કષાય ૭. જ્ઞાન ૮. સયમ ૯. દર્શન ૧૦. લેશ્યા ૧૧. ભવ ૧૨. સમ્યક્ત્વ ૧૩. સંસીપણ ૧૪. આહાર

દા. ત., ‘મોક્ષ’ અંગે વિચારણા કરવી છે તો : ‘કઈ ગતિમાંથી જીવ મોક્ષે જાય ? કેટલી ઇન્દ્રિયોવાળો જીવ મોક્ષે જાય ? ઔદારિક,

વૈકિંચ વગેરે ક્યી કાયાથી મોક્ષે જવાય ? મન, વચન, કાયાના પંદર યોગોમાંથી કેટલા અને કયા યોગવાળો મોક્ષે જાય ? પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ અને નપુંસકવેદમાંથી કયા વેદવાળો મોક્ષે જાય ? આ રીતે ચિંતન થાય. આને અર્થમાર્ગ કહેવાય અર્થાત્ ‘ગમ’ કહેવાય.

તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં બીજી રીતે અર્થમાર્ગો બતાવવામાં આવ્યા છે :

‘નિર્દેશ-સ્વામિત્વ-સાધનાધિકરણ સ્થિતિ-વિધાનતઃ ।

સત્-સંખ્યા-ક્ષેત્ર-સ્પર્શના-કાલાન્તર-ભાવાલ્પવહુત્વૈશ્ચ ॥

નિર્દેશ, સ્વામિત્વ, સાધન, અધિકરણ, સ્થિતિ... વગેરે દ્વારા પદાર્થનું ચિંતન કરવું જોઈએ. અર્થ-વિચારણાના આ બધા માર્ગો છે, તેને ‘ગમ’ કહેવાય. આવા અર્થમાર્ગો અનન્ત છે ! એક સૂત્રના અનન્ત અર્થ હોય છે અને અનન્ત પર્યાય હોય છે :

‘અણંતગમપજ્જવં સુત્ત’

‘પ્રશમરતિ’ની ટીકામાં ટીકાકાર મહર્ષિએ ‘ગમ’નો અર્થ સપ્ત ભંગી કહે્ય છે. ‘ગમાઃ સ્યાદસ્તિ સ્યાન્નાસ્તીતિ સપ્તવિકલ્પાઃ ।’

વસ્તુની વિચારણા આ સાત વિકલ્પોથી પણ થઈ શકે છે. એ સાત વિકલ્પો નીચે પ્રમાણે છે :

૧. સ્યાદ્ અસ્તિ एव सर्वम् [વિધિકલ્પના]
૨. સ્યાદ્ નાસ્તિ एव सर्वम् [નિષેધકલ્પના]
૩. સ્યાદ્ અસ્તિ एव સ્યાદ્ નાસ્તિ एव [કંમશઃ વિધિનિષેધ કલ્પના]
૪. સ્યાદ્ અવક્તવ્યં एव [એક સાથે વિધિનિષેધની કલ્પના]
૫. સ્યાદ્ અસ્તિ एव સ્યાદ્ અવક્તવ્યં एव [વિધિકલ્પનાથી એક સાથે વિધિનિષેધની કલ્પના]
૬. સ્યાદ્ નાસ્તિ एव સ્યાદ્ અવક્તવ્યં एव [નિષેધ કલ્પનાથી એક સાથે વિધિનિષેધની કલ્પના]
૭. સ્યાદ્ અસ્તિ एव, સ્યાદ્ નાસ્તિ एव, સ્યાદ્ અવક્તવ્યં एव [કંમશઃ વિધિનિષેધની કલ્પનાથી એક સાથે વિધિનિષેધની કલ્પના]

હવે એક દષ્ટાંત લઈને આ સાત વિકલ્પોને સમજાવ્યો.

૧. ઘડો છે. સ્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ સત્ છે.
૨. ઘડો નથી. પર દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ સત્ નથી.
૩. ઘડો છે અને નથી. સ્વદ્રવ્યાદિની અને પરદ્રવ્યાદિની બંનેની, પણ ક્રમશઃ એકેકની અપેક્ષાએ ઘડો સદસત્ છે !
૪. એક સાથે સ્વ-પર દ્રવ્યાદિની ઉભયની અપેક્ષાએ કહી શકાય એવું જ નથી ! કે 'ઘડો છે' અથવા 'ઘડો નથી.' કે "છે અને નથી." માટે અવક્રતવ્ય.
૫. એકેકની અપેક્ષાએ અને એક સાથે ઉભયની અપેક્ષાએ ઘડો સત્-અવક્રતવ્ય.
૬. અસત્-અવક્રતવ્ય.
૭. સદસત્-અવક્રતવ્ય કહેવાય.

પર્યાય :

એક વસ્તુનાં અનેક નામોને પર્યાય કહેવામાં આવે છે. જેમ સૂર્યના પર્યાયવાચી શબ્દો ભાતુ, સહસ્રરશ્મિ, માર્તંડ વગેરે છે.

'પર્યાય'ની ખીણ પરિભાષા છે અવસ્થા. પર્યાય એટલે અવસ્થા. અદ્ભુતા સ્વરૂપને અવસ્થા કહેવાય. આ અવસ્થાઓ 'દ્રવ્ય'ની હોય છે. દા. ત., માટી એક દ્રવ્ય છે. તેનો પીંડ થાય, શરાવ થાય, ઘડો થાય, આ બધી માટીની અવસ્થાઓ કહેવાય, અર્થાત્ 'પર્યાય' કહેવાય.

પર્યાયોનો આધાર દ્રવ્યો હોય. માટે એ દ્રવ્યોને સમજવાં જોઈએ. વિશ્વમાં મુખ્ય છ દ્રવ્યો છે. સમસ્ત જગત આ મૂળભૂત છ દ્રવ્યોનો સમૂહ છે. એ દ્રવ્યોમાં પર્યાયોનું પરિવર્તન તે જગતનું સંચલન છે. છ દ્રવ્યોનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ જોઈને પછી પર્યાયોના સ્વરૂપને સમજાવ્યો.

૧. ધર્માસ્તિકાય : જીવ અને પુદ્ગલની ગતિમાં સહાયક દ્રવ્ય.
૨. અધર્માસ્તિકાય : જીવ અને પુદ્ગલની સ્થિરતામાં સહાયક દ્રવ્ય.
૩. આકાશાસ્તિકાય : દ્રવ્યોને અવકાશ (જગ્યા) આપનારું દ્રવ્ય.
૪. જ્વાસ્તિકાય : જીવ, આત્મા, ચેતન. જીવો અનંત છે.
૫. પુદ્ગલાસ્તિકાય : રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શના સ્વભાવવાળું.
૬. કાળ : દ્રવ્યોમાં 'નવું' 'જૂનું' એવો વ્યવહાર થવામાં નિમિત્ત. આ દ્રવ્યોમાં જે પર્યાયો હોય છે તે મુખ્યરૂપે એ પ્રકારના હોય છે.

૧. સ્વપર્યાય.

૨. પરપર્યાય.

આમાં સ્વપર્યાયો મુખ્યરૂપે ચાર અપેક્ષાઓથી ઓળખાય છે :

૧. પર્યાયનું ઉપાદાન શું ?

૨. એનું ક્ષેત્ર કયું ?

૩. એનો કાળ કયો ?

૪. એનો ભાવ શું ?

દા. ત., એક 'ઘડો' લઈએ. દ્રવ્યદષ્ટિએ એ ઘડાનું ઉપાદાન માટી છે. ક્ષેત્રદષ્ટિએ રાજનગરમાં બનેલો છે. કાળદષ્ટિએ એ ઘડો હમણાં વર્તમાનકાળમાં બનેલો છે, નવો છે. ભાવદષ્ટિએ ઘડો લાલ છે, સુંવાળો છે, પાણી ભરવાનો છે. વગેરે. આ બધા ઘડાના સ્વપર્યાય કહેવાય.

હવે ઘડાના પર-પર્યાયનો વિચાર કરીએ. જેમ દ્રવ્યાદિ દષ્ટિએ 'ઘડો અમુક અમુક સ્વરૂપે છે,' એમ કહેવાય એમ પર દ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર વગેરેની અપેક્ષાએ 'ઘડો અમુક રૂપે નથી' એમ પણ કહેવાય છે.

૧. દ્રવ્યદષ્ટિએ 'ઘડો સુવર્ણમય નથી.'

૨. ક્ષેત્રદષ્ટિએ 'ઘડો સુરતનો નથી.'

૩. કાળદષ્ટિએ 'ઘડો જૂનો નથી.'

૪. ભાવદષ્ટિએ 'ઘડો કાળો નથી.'

ઘડો જે જે રૂપે છે તે એના સ્વપર્યાય કહેવાય : જે જે રૂપે નથી તે એના પરપર્યાય કહેવાય.

પ્રશ્ન : ‘પરપર્યાય’ તો પરના પર્યાય કહેવાય ને ? પોતાના કેવી રીતે ?

ઉત્તર : પરના તો એ ‘સ્વપર્યાય’ કહેવાય ! પરપર્યાય ન કહેવાય.

પ્રશ્ન : દ્રવ્યમાં રહે તે એનો પર્યાય કહેવાય ને ? જે અવસ્થા એમાં નથી રહેતી તે એના પર્યાય કેવી રીતે કહેવાય ?

ઉત્તર : વસ્તુમાત્રમાં અવસ્થાઓ બે પ્રકારની હોય છે— વિધાનયોગ્ય અને ૨. નિષેધયોગ્ય. દા. ત., ઘડામાં માટીમયતાનું વિધાન છે, સુવર્ણમયતાનો નિષેધ છે. વિધાનરૂપે માટીમયતા જેમ ઘડાની અવસ્થા છે તેમ નિષેધ રૂપે સુવર્ણમયતા પણ એ જ ઘડાની અવસ્થા છે !

પ્રશ્ન કરો : ‘માટીમય કોણ ?’ ઉત્તર : ‘ઘડો.’

પ્રશ્ન કરો : ‘સુવર્ણમય કોણ નહીં ?’ ઉત્તર : એ જ ઘડો !

તાત્પર્ય એ છે કે વિધિમુખે અવસ્થા સ્વપર્યાય કહેવાય. નિષેધમુખે અવસ્થાને પરપર્યાય કહેવાય. આ પરપર્યાય અનંત હોય છે.

શબ્દ અને અર્થ *

‘શબ્દપ્રાપ્ત’માં કહેલાં લક્ષણોવાળા શબ્દો બે પ્રકારના છે: પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત. ‘શબ્દપ્રાપ્ત’નો સમાવેશ ચૌદ પૂર્વોમાં થયેલો છે. એ ‘શબ્દપ્રાપ્ત’માંથી ‘પ્રાકૃતવ્યાકરણ’ અને ‘સંસ્કૃત વ્યાકરણ’ લેવામાં આવેલાં છે.

ઘટ, પટ, અશ્વ વગેરે શબ્દો કહેવાય. શબ્દો અનંત છે.

અર્થ :

શબ્દોના અભિધેયને ‘અર્થ’ કહેવાય. અર્થો અનંત છે. ‘અર્થ’ શબ્દની ઓત્પત્તિ આ રીતે કરવામાં આવી છે : ‘અર્થતેઽધિગમ્યતેઽર્થતે વેતિ અર્થઃ ।’ જવાવું, જણાવું, ઈચ્છાવું તે અર્થ.

હેતુ અને નય *

હેતુ એટલે કારણ.

કારણ બે પ્રકારનાં છે : ૧. ઉપાદાનકારણ ૨. નિમિત્તકારણ.

૧. જેના વિના કાર્ય ટકી ન શકે તે ઉપાદાનકારણ કહેવાય. જેમ ઘડાનું ઉપાદાનકારણ માટી છે. મોક્ષરૂપ કાર્યનું ઉપાદાનકારણ આત્મા છે. કપડાનું ઉપાદાનકારણ તાંતણું છે. જેના નાશ સાથે કાર્યનો નાશ થાય તે ઉપાદાનકારણ કહેવાય. ઉપાદાનકારણ કાર્યરૂપી શરીરની ધાતુ છે.
૨. ઉપાદાન સિવાયનાં કારણોને નિમિત્તકારણ કહેવાય. ઘડાનું ઉપાદાનકારણ જેમ માટી છે, તેમ ઘડાનું નિમિત્તકારણ દંડ, ચક્ર, કુંભાર વગેરે કહેવાય. મોક્ષનું ઉપાદાનકારણ જેમ આત્મા, તેમ નિમિત્તકારણ પરમાત્મા, ગુરુ, ધર્મ વગેરે કહેવાય.

* શ્લોક નં. ૩

* નય

૧ પ્રમાણથી પરિચિત્ત અનંતધર્માત્મક વસ્તુના એક અશને ગ્રહણ કરનારા (બીજા અંશેનો પ્રતિરોધ કર્યા વિના) અધ્યવસાય વિશેષને ‘નય’ કહેવામાં આવે છે.

પ્રત્યેક પદાર્થ અનંતધર્માત્મક હોય છે. ‘પ્રમાણ’ એ પદાર્થને અનંતધર્માત્મક સિદ્ધ કરે છે, જ્યારે ‘નય’ એ પદાર્થના અનંત ધર્મોમાંથી કોઈ એક ધર્મને ગ્રહણ કરે છે ને સિદ્ધ કરે છે; પરંતુ એક ધર્મનું ગ્રહણ કરતા, પ્રતિપાદન કરતા બીજા ધર્મનું ખંડન નથી કરતો.

‘પ્રમાણ’ અને ‘નય’માં આ ભેદ છે : નય પ્રમાણનો એક દેશ (અંશ)^૨ છે. જેવી રીતે સમુદ્રનો એક દેશ—અંશ સમુદ્ર ન કહેવાય. તેમ અસમુદ્ર પણ ન કહેવાય. તેવી રીતે નયોને પ્રમાણ ન કહેવાય. તેવી રીતે અપ્રમાણ પણ ન કહેવાય.

૩ ‘શ્રી આવશ્યકસૂત્ર’ ની ટીકામા શ્રીયુત્ મલયગિરિજીએ પ્રતિ-પાદન કર્યું છે કે ‘જે નય નયાન્તર સાપેક્ષતાથી ‘સ્યાત્’ પદ્યુક્ત વસ્તુને સ્વીકારે છે, તે પરમાર્થથી પરિપૂર્ણ વસ્તુને સ્વીકારે છે; માટે તેનો ‘પ્રમાણ’માં જ અન્તર્ભાવ થઈ જાય છે. જે નયાન્તર નિરપેક્ષ-તાથી સ્વાભિપ્રેત ધર્મના આગ્રહપૂર્વક વસ્તુને ગ્રહણ કરવાનો અભિપ્રાય ધારણ કરે છે તે ‘નય’ કહેવાય. વસ્તુના એક દેશનું ગ્રહણ કરતો હોવાથી.

‘નય’ની આ પરિભાષા નયવાદને મિથ્યાવાદ સિદ્ધ કરે છે. ‘સર્વે નયા મિચ્છાવાદિણો’ આ આગમની ઉક્તિથી સર્વે નયોનો વાદ મિથ્યાવાદ છે.

નયાન્તર નિરપેક્ષ નયને મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ ‘નયાભાસ’ કહે છે.

‘શ્રી સમ્મતિ-તર્ક’ માં સિદ્ધસેન દ્વિવાકરસૂરિજી નયોના મિથ્યાત્વ અને સમ્યક્ત્વનું માધ્યમ આ રીતે બતાવે છે :

* ૩૨ મું સર્વનયાશ્રય અષ્ટક, શ્લોક ૧.

૧ પ્રમાણપરિચ્છન્નસ્યાનન્તરધર્માત્મકસ્ય વસ્તુન એકદેશ પાહિનરસ્ત દ્વિતશંશા પ્રતિષ્ઠે-
પિણોઽધ્યવસાયવિશેષા નયા : । —જૈન તર્કભાષાયામ્

૨ યથા હિ સમુદ્રેકદેશો ન સમુદ્રો નાપ્યસમુદ્રસ્તથા નયા અપિ ન પ્રમાણ ન વાઽ-
પ્રમાણમિતિ । —જૈન તર્કભાષાયામ્

૩ इह यो नयो नयान्तरसापेक्षतया स्यात्पदलाञ्छित वस्तु प्रतिपद्यते सर परमार्थत :
परिपूर्ण वस्तु ग्रहणाति इति प्रमाण एवान्तर्भवति, यस्तु नयवादान्तरनिरपेक्षतया
स्वाभिप्रेतेनैव धर्मेण अवधारणपूर्वक वस्तु परिच्छेत्तुमभिप्रैति स नय : ।

* શ્લોક નં. ૩

—આવશ્યકસૂત્ર-ટીકાયામ્

તમ્હા સઘ્વે વિ મિચ્છાદિદઠી સપક્કલપડિવદ્ધા ।

અળ્લોળ્લણિસિસયા ડળ હવન્તિ સમ્મત્તસઠ્ઠભાવા ॥૨૧॥

‘સ્વપક્ષ પ્રતિબદ્ધ સર્વે’ નયો મિથ્યાદષ્ટિ છે. અન્યોન્ય સાપેક્ષ સર્વે નયો સમકિતદષ્ટિ છે.’

દષ્ટાંત ઠારા ઉપરોક્ત કથનને સમજાવતા તેઓશ્રીએ કહ્યું છે :
જહઙ્ગણેયલક્ષણગુણા વેરુલિયાઈમણિવિસજુત્તા ।

રયાણાવલિવવણ્ણં ન લહંતિ મહગ્ગમુલ્લા વિ ॥૨૨॥

તહ ણિયયવાયસુવિણિચ્છિયા વિ અળ્લોળ્લ પક્કલ્લણિસેક્કલા
સમ્મહંસણસહં સઘ્વે વિ ણયા ણ પાવેંતિ ॥૨૩॥

‘જેવી રીતે વિવિધ લક્ષણોથી યુક્ત વૈકૂંઠ્યાદિ મણિ મહાન કિમતી હોવા છતાં, જુદાં જુદાં હોય ત્યાં સુધી ‘રત્નાવલિ’ નામ પામી શકતા નથી, તેવી રીતે નયો પણ સ્વવિષયહુ પ્રતિપાદન કરવામાં સુનિશ્ચિત હોવા છતાં જ્યાં સુધી અન્યોન્ય-નિરપેક્ષ પ્રતિપાદન કરે ત્યાં સુધી ‘સમ્યગ્દર્શન’ નામ પામી શકતા નથી. અર્થાત્ ‘સુનય’ કહેવાતા નથી.

દ્રવ્યાર્થિક નય-પર્યાયાર્થિક નય :

પ્રત્યેક વસ્તુના મુખ્યતથા બે અંશ હોય છે. (૧) દ્રવ્ય અને (૨) પર્યાય.

વસ્તુને જે દ્રવ્યરૂપે જ જુએ તે દ્રવ્યાર્થિક નય, અને વસ્તુને જે પર્યાયરૂપે જ જુએ તે પર્યાયાર્થિક નય. મુખ્ય આ બે જ નયો છે. વચ્ચેના મુખ્ય પ્રવક્તા તરીકે આ બે નયો કહેલા છે.

‘સમ્મતિ તર્ક’ માં કહ્યું છે :

તિથ્થયરવચ્ચણસંગહ વિસેસપથ્થારમૂલવાગરણી ।

દન્વઢ્ઠિઓ ય પજ્જવપાઓ ણ-સેસા વિચણાસી ॥૩॥

તીર્થ કરના વચનના વિષયભૂત (અભિધેય ભૂત) દ્રવ્યપર્યાય છે. તેનો સંગ્રહાદિ નયો વડે જે વિસ્તાર કરવામાં આવે છે, તેના મૂળ વક્તા, દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયો છે. નૈગમ્યાદિ નયો તેમના વિકલ્પો છે, ભેદો છે.

દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયોનાં મંતવ્યોનું સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન કરતાં ‘સમ્મતિ-તર્ક’-માં કહ્યું છે :

उपपज्जति विर्यंति य भावा नियमेण पज्जवणयस्स ।
दव्वहियस्स सव्वं सया अणुप्पन्नमविण्हं ॥૨૯॥

પર્યાયાર્થિક નયનું મંતવ્ય છે કે સર્વ ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે, અર્થાત્ પ્રતિક્ષણ ભાવો ઉત્પાદ-વિનાશ સ્વભાવ-વાળા છે. દ્રવ્યાર્થિક નય કહે છે કે સર્વ વસ્તુ અનુત્પન્ન-અનિષ્ટ છે, અર્થાત્ દરેક ભાવ સ્થિર સ્વભાવવાળો છે.

દ્રવ્યાર્થિક નયના ત્રણ ભેદ છે. (૧) નૈગમ, (૨) સંગ્રહ અને (૩) વ્યવહાર. પર્યાયાર્થિક નયના ચાર ભેદ છે : (૧) ઋજુસૂત્ર, (૨) શબ્દ, (૩) સમભિરૂઢ અને (૪) એવભૂત.

શ્રી જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ ઋજુસૂત્ર-નયને દ્રવ્યાર્થિકનો ભેદ કહે છે.

નૈગમ :

સામાન્ય-વિશેષાદિ અનેક ધર્મોને આ નય માને છે. અર્થાત્ ‘સત્તા’ લક્ષણ મહાસામાન્ય, અવાંતર સામાન્યો-દ્રવ્યત્વ-ગુણત્વ-કર્મત્વ વગેરે તથા સમસ્ત વિશેષોને આ નય માને છે.

‘સામાન્યવિશેષાદ્યનેકધર્મોપનયનપરોઽધ્યવસાયો નૈગમ :’

જૈન તર્કભાષા

આદ્યનય પોતાના મંતવ્યને પુષ્ટ કરતાં કહે છે .

‘યથથાઽવમાસતે તત્તથાઽમ્યુપગન્તવ્યમ્ યથા નીલં નીલતયા’

જે જેવું દેખાય તેને તેવું માનવું જોઈએ-નીલને નીલ તરીકે અને પીતને પીત તરીકે.

ધર્મી અને ધર્મને એકાન્તતઃ લિન્ન માને ત્યારે આ નય મિથ્યા-દષ્ટિ છે, અર્થાત્ ‘નૈગમભાસ’ છે. નૈયાયિકદર્શન અને વૈશેષિકદર્શન ધર્મી-ધર્મને એકાન્ત લિન્ન માને છે.

સંગ્રહ :

સામાન્યપ્રતિપાદનપરઃ સમ્રહનય : । આ નય કહે છે : ‘સામાન્ય જ એક તાર્ત્ત્વિક છે, વિશેષ નહીં.’ અશેષ વિશેષનો અપલાપ કરવાપૂર્વક સામાન્ય રૂપે જ સમસ્ત વિશ્વને આ નય માને છે.

* એકાન્તતઃ સત્તા-અદ્વૈતને સ્વીકારી, સકલ વિશેષનું નિરસન કરનાર સંપ્રહાસાસ છે, એમ મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ કહે છે.

સર્વે અદ્વૈતવાદી દર્શનો અને સાખ્ય દર્શન સત્તા-અદ્વૈતને જ માને છે. વ્યવહાર :

વિશેષપ્રતિપાદનપરો વ્યવહારનય : ।

—શ્રીમદ્ મલયગિરિ:

સામાન્યનો નિરાસ કરવા પૂર્વક વિશેષને જ આ નય માને છે. સામાન્ય અર્થક્રિયાના સામર્થ્યથી રહિત હોવાથી સકલ લોકવ્યવહારના માગે આવી શકતું નથી. વ્યવહાર નય કહે છે : યદેવાર્થક્રિયા-કારિ તદેવ પરમાર્થસત્- તે જ પરમાર્થદષ્ટિએ સત્ છે, કે જે અર્થ-ક્રિયા-કારી છે. સામાન્ય અર્થક્રિયાકારી નથી, માટે તે સત્ નથી.

આ નય લોક વ્યવહારને અનુસરે છે. જે લોક માને તે આ નય માને. જેમ લોકો ભ્રમરને કાળો કહે છે. વાસ્તવમાં ભ્રમર પાંચ વર્ણ-વાળો હોય છે, છતાં કૃષ્ણવર્ણ સ્પષ્ટ રીતે ઉપલબ્ધ થાય છે તેથી લોકો ભ્રમરને કાળો કહે છે, વ્યવહારનય પણ ભ્રમરને કાળો કહે છે !

સ્થૂલ લોક વ્યવહારનું અનુસરણ કરનાર આ નય દ્રવ્ય-પર્યાયના વિભાગને અપારમાર્થિક માને છે ત્યારે તે વ્યર્હવારભાસ કહેવાય છે. ચાર્વાકદર્શન આ વ્યવહારભાસમાંથી જન્મેલું છે.

ઋજુસૂત્ર :

* પ્રત્યુત્પન્નગ્રાહી ઋજુસૂત્રો નયવિધિ: ।

—આચાર્ય શ્રી મલયગિરિ:

* સત્તાઽદ્વૈતં સ્વીકુર્વાણ : સકલવિશેષાન્નિરાવક્ષાણ: ।

—જૈન તર્કભાષા

* સામ્પ્રતમુત્પન્નં પ્રત્યુત્પન્નમુચ્યતે, વર્તમાનમિતિ ।

—આવશ્યકસૂત્ર-ટીકા

જે અતીત છે તે વિનષ્ટ હોવાથી અને જે અનાગત છે તે અનુ-
ત્પન્ન હોવાથી ન તો તે બન્ને અર્થ—ક્રિયા સમર્થ છે, ન તે પ્રમાણના
વિષયના છે. જે કંઈ છે તે વર્તમાનકાલીન વસ્તુ જ છે—સત્તે તે વર્ત-
માનકાલીન વસ્તુનાં લિંગ-વચન ભિન્ન હો.

અતીત-અનાગત વસ્તુ નથી, તેવી રીતે જે પરકીય વસ્તુ છે તે
પણ પરમાર્થથી અસત્ છે, કારણ કે તે આપણા કોઈ પ્રયોજનની નથી.

ઋજુસૂત્ર નય નિક્ષેપોમાં નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ એ ચારે
નિક્ષેપને માને છે.

માત્ર વર્તમાન પર્યાયને માનનાર સર્વથા દ્રવ્યનો અપલાપ કરનાર
'ઋજુસૂત્રાભાસ' નય છે. બૌદ્ધદર્શન ઋજુસૂત્રાભાસમાંથી પ્રગટેલું
દર્શન છે.

तद्भेदेन तस्य तमेव समर्थयमानः ।

શબ્દ :

આ નયનું બીજું નામ 'સાંપ્રત' નય છે. આ નય પણ ઋજુ-
સૂત્રની જેમ વર્તમાનકાલીન વસ્તુ જ માને છે. અતીત-અનાગત વસ્તુને
નથી માનતો. વર્તમાનકાલીન પરકીય વસ્તુને પણ નથી માનતો.

નિક્ષેપામાં માત્ર ભાવનિક્ષેપને જ માને છે. નામ, સ્થાપના અને
દ્રવ્ય આ ત્રણ નિક્ષેપને માનતો નથી.

એવી રીતે લિંગ અને વચનના ભેદથી વસ્તુનો ભેદ માને છે,
અર્થાત્ એક વચનવાચ્ય 'ગુરુઃ' શબ્દનો અર્થ જુદો અને બહુવચનવાચ્ય
'ગુરવઃ' નો અર્થ જુદો ! એવી રીતે પુલિંગ-અર્થ નપુસક લિંગથી
વાચ્ય નહીં અને સ્ત્રીલિંગથી પણ વાચ્ય નહીં. નપુસકલિંગ-અર્થ
પુલિંગવાચ્ય નહીં કે સ્ત્રીલિંગવાચ્ય નહીં. એમ સ્ત્રીલિંગ માટે પણ
સમજવું.

આ નય અભિન્ન લિંગ-વચનવાળા પર્યાય-શબ્દોની એકાર્થતા
માને છે. અર્થાત્ ઇન્દ્ર-શક-પુરન્દર-વગેરે શબ્દો કે જેમનાં લિંગ-

વચન સમાન છે, તે શબ્દોની એકાર્થતા માને છે. તેના અર્થ લિન્ન લિન્ન માનતો નથી.

‘શબ્દાભિધાચ્ચર્યપ્રતિક્ષેપી શબ્દનયાભાસઃ ।’ —જૈન તર્કભાષા

શબ્દાભિધેય અર્થનો પ્રતિક્ષેપ (અપલાપ) કરનાર નય ‘શબ્દનયાભાસ’ કહેવાય છે.

સમભિરુઢ :

શબ્દનય અને સમભિરુઢ નયમાં એક ભેદ છે. શબ્દનય અલિન્ન લિંગ-વચનવાળા પર્યાય-શબ્દોની એકાર્થતા માને છે. જ્યારે સમભિરુઢ નય પર્યાયશબ્દોની લિન્નાર્થતા માને છે. શબ્દના વ્યુત્પત્તિ-અર્થને જ માને છે.

‘પર્યાયશબ્દેષુ નિરુક્તિભેદેન ભિન્નમર્થ સમભિરોહન સમભિરુઢઃ ।’

—જૈન તર્કભાષા

આ નય પર્યાયભેદે અર્થભેદ માને છે. પર્યાયશબ્દોના અર્થમાં રહેલા અભેદની ઉપેક્ષા કરે છે. ઈ-દ્ર, ‘શક’, ‘પુરન્દર’ વગેરે શબ્દોના અર્થ લિન્ન લિન્ન કરે છે. ‘દા. ત., ઈન્દ્રનાદિન્દ્રઃ, શક્તિનાંચ્છકઃ, પૂર્વારણાત પુરન્દરઃ’ વગેરે.

એકાન્તતઃ પર્યાયશબ્દોના અર્થમાં રહેલા અભેદની ઉપેક્ષા કરનાર નય નયાભાસ કહેવાય છે.

‘પર્યાયધ્વનીનામભિધેયનાનાત્વમેવ કક્ષીકુર્વાણઃ સમભિરુઢાભાસઃ ।’

—જૈન તર્કભાષા

ઘર્ષભૂત :

તે તે શબ્દના તે તે વ્યુત્પત્તિ-અર્થ મુજબ ક્રિયામાં પરિણત પદાર્થ, તે તે શબ્દથી વાચ્ય બને.

દા. ત., ગૌઃ (ગાય) શબ્દનો પ્રયોગ ત્યારે જ સત્ય કહેવાય કે જ્યારે તે ગમનક્રિયામાં પ્રવૃત્ત હોય. કારણ કે ગૌઃ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ છે, ‘ગચ્છતીતિ ગૌઃ’ ગાય ઊભી હોય કે ખેડી હોય ત્યારે તેના માંટે ગૌ (ગાય) શબ્દનો પ્રયોગ ન થઈ શકે, એમ આ નય માને છે.

આ રીતે આ નય ક્રિયામાં અપ્રવૃત્ત વસ્તુને શબ્દથી અવાચ્ય માનતો હોવાથી મિથ્યાદષ્ટિ છે.

ક્રિયાનાદિષ્ટં વસ્તુ શબ્દવાચ્યતયા પ્રતિક્ષિપન્નેવંમૂતાભાસઃ ।

— જૈન તર્કભાષા

‘ક્રિયામાં અપ્રવૃત્ત વસ્તુ શબ્દવાચ્ય નથી, એમ કહેનાર આ નય એવંભૂતાભાસ છે.’

આ પ્રમાણે સાત નયોતું સ્વરૂપ સંક્ષેપથી પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. વિશેષ જિજ્ઞાસાવાળા મનુષ્યે ગુરુગમથી જિજ્ઞાસા પૂર્ણ કરવી.

નિશ્ચયનય-વ્યવહારનય :

‘તાત્ત્વિકાર્થાભ્યુપગમપરસ્તુ નિશ્ચયઃ ।’

— જૈન તર્કભાષા

નિશ્ચયનય તાત્ત્વિક અર્થનો સ્વીકાર કરે છે. ‘બ્રમર’ને આ નય પાંચવર્ણનો માને છે. પાંચ વર્ણના પુદ્ગલોથી તેનું શરીર બનેલું હોવાથી બ્રમર તાત્ત્વિક દષ્ટિએ પાંચ વર્ણનો છે. અથવા તો નિશ્ચયનયની પરિભાષા આ પ્રમાણે પણ કરાય છે: ‘સર્વનયમતાર્થગ્રાહી નિશ્ચયઃ ।’ સર્વનયોને અભિમત અર્થને ગ્રહણ કરનાર નિશ્ચયનય છે.

પ્રશ્ન : સર્વનય-અભિમત અર્થને ગ્રહણ કરતાં તે ‘પ્રમાણ’ કહેવાશે, નયત્વનો વ્યાધાત નહીં થાય ?

ઉત્તર : નિશ્ચયનય સર્વનયઅભિમત અર્થને ગ્રહણ કરે છે છતાં તે તે નયને અભિમત સ્વ-અર્થની પ્રધાનતાનો સ્વીકાર કરે છે, માટે તેનો અન્તર્ભાવ ‘પ્રમાણ’માં નહિ થાય.

‘લોકપ્રસિદ્ધાર્થાનુવાદપરો વ્યવહારનયઃ ।’ આ લોકોમાં પ્રસિદ્ધ અર્થોનું અનુસરણ કરનાર વ્યવહારનય છે. જેમ લોકોમાં બ્રમર કાળો કહેવાય છે. તો વ્યવહારનય પણ બ્રમરને કાળો માને છે. અથવા ‘एकनयमतार्थग्राही व्यवहारः’ કેઈ એક નયના અભિપ્રાયને અનુસરનાર ‘વ્યવહારનય’ છે.

જ્ઞાનનય-ક્રિયાનય :

“ જ્ઞાનમાત્રપ્રાધાન્યાભ્યુપગમપરા જ્ઞાનનયાઃ । ” માત્ર જ્ઞાનની પ્રધાનતા માનનાર જ્ઞાનનય કહેવાય છે.

‘ ક્રિયામાત્રપ્રાધાન્યાભ્યુપગમપરાશ્ચ ક્રિયાનયાઃ । ’ માત્ર ક્રિયાની પ્રધાનતાને સ્વીકારનાર ક્રિયાનય કહેવાય છે. ઋગ્વેદસૂત્રાદિ ચાર નય ચારિત્ર-રૂપ ક્રિયાની જ પ્રધાનતા માને છે. કારણ કે ક્રિયા જ મોક્ષના પ્રત્યે અવ્યવહિત કારણ છે. ‘ શૈલેશી ’ ક્રિયા પછી તુરત જ આત્મા સિદ્ધિ-ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે.

નૈગમ, સંગ્રહ અને વ્યવહાર-આ ત્રણ નયો યદ્યપિ જ્ઞાનાદિ ત્રણને મોક્ષનું કારણ માને છે, પરંતુ ત્રણના સમુદાયને નહીં, પરંતુ જ્ઞાનાદિને લિપ્ત લિપ્ત રીતે મોક્ષના કારણ તરીકે સ્વીકારે છે. જ્ઞાનાદિ ત્રણથી જ મોક્ષ થાય, તેવો નિયમ આ નયો માનતા નથી. જો એમ માને તો તે ‘ નય ’ નય ન રહે. નયત્વનો વ્યાધાત થઈ જાય.

આ છે જ્ઞાનનય-ક્રિયાનયનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ.

બુદ્ધિ

આગમોમાં મતિજ્ઞાનના મુખ્ય બે પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે :

૧. શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન

૨. અશ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન

આગમશ્રુતથી જેમની બુદ્ધિ સંસ્કારવાળી થયેલી હોય, તેઓને વ્યવહાર સમયે શ્રુતજ્ઞાનની અપેક્ષા વિના જે જ્ઞાન થાય તે જ્ઞાનને (અવગ્રહાદિ) આગમમાં ‘ શ્રુતનિશ્ચિત ’ કહેવાયું છે.

શ્રુતસંસ્કારની અપેક્ષા વિના જે સ્વાભાવિક જ્ઞાન થાય તે ઔત્પાતિકી વગેરે ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ તે ‘ અશ્રુતનિશ્ચિત ’ મતિજ્ઞાન છે. ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ :

૧. ઔત્પાતિકી

૨. વૈનયિકી

૩. કર્મળ

૪. પારિણામિકી

હવે આ ચાર બુદ્ધિનો વિચાર ‘વિશેષાવશ્યક ભાષ્ય’ના આધારે સંક્ષેપમાં કરીએ.

૧. પૂર્વે નહીં જાણેલા, નહીં સાંભળેલા અને નહીં વિચારેલા અર્થને વિશુદ્ધપણે ગ્રહણ કરનારી, અગ્યાહત ક્ષણ આપનારી બુદ્ધિને ‘ઔપાતિકી બુદ્ધિ’ કહેવામાં આવી છે.

૨. કષ્ટદાયી મોટા કાર્યનો ભાર વહન કરવામાં અને કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં સમર્થ, ધર્મ-અર્થ અને કામ-આ ત્રિવર્ગનું પ્રતિપ્રાદન કરનારા સૂત્રાર્થના સારને ગ્રહણ કરનારી, સારભૂત અને ઉભય લોકમાં ક્ષણદાયી બુદ્ધિને ‘ગૈનયિકી બુદ્ધિ’ કહેવામાં આવી છે.

૩. વિવક્ષિત કાર્યમાં મન પ્રવેશી તે કાર્યનો પરમાર્થ જાણનારી, કાર્યના અભ્યાસથી અને વિચારથી વિસ્તાર પામેલી, વિદ્વાનો “સારુ” કથુ”” એવી પ્રશંસા કરે તેવી બુદ્ધિને ‘કર્મળ બુદ્ધિ’ કહી છે.

૪. અનુમાન, હેતુ અને દષ્ટાંતથી અર્થને સિદ્ધ કરનારી તથા અભ્યુદય અને મોક્ષરૂપ ક્ષણ આપનારી બુદ્ધિને ‘પારિણામિકી બુદ્ધિ’ કહી છે. આગમગ્રંથોમાં બીજી રીતે ત્રણ પ્રકારની બુદ્ધિ બતાવવામાં આવી છે :

૧. બીજબુદ્ધિ

૨. પદ્ધાનુસારિણી બુદ્ધિ

૩. કોષ્ઠ બુદ્ધિ

આ ત્રણ બુદ્ધિની પરિભાષાઓ તે.તે.આગમોમાં જે રીતે આપવામાં આવી છે, તેને અનુસાર અહીં બતાવવામાં આવે છે.

બીજબુદ્ધિ :

+ બીજની જેમ વિવિધ અર્થબોધરૂપ મહાવૃક્ષને પ્રેક્ષા કરનાર હોવાથી

શ્લોક : ૪

+ બીજમિવ વિવિધાર્થાધિગમરૂપમહાતરૂજનનાત્ બુદ્ધિઃ યસ્યેતિ વ્યુત્પત્તોઃ ૫

તે બુદ્ધિને બીજબુદ્ધિ કહેવાય છે. અણુધરેને આ બીજબુદ્ધિ હોવાથી તેઓ તીર્થ કર પરમાત્મા પાસેથી માત્ર ત્રિપદી (ઉવ્વન્નેહ વા, વિગમેહ વા, ધુવેહ વા) સાંભળીને એના આધારે સમગ્ર દ્વાદશાંગીની રચના કરે છે. બીજબુદ્ધિવાળા મહાપુરુષોને અર્થપ્રધાન એક જ પદ મળવું જોઈએ ! એના આધારે અનેક અર્થનો બોધ એમને થઈ જાય.

પદાનુસારિણી બુદ્ધિ :

× સૂત્રના અવયવભૂત એક જ પદ સાંભળીને, તે પદને અનુકૂળ સંકટો પદનું જ્ઞાન મેળવે.

આ પદાનુસારિણી બુદ્ધિવાળા પુરુષો ગુરુમુખેથી એક સૂત્રપદ સાંભળીને શેષ ઘણા પદસમૂહોને સ્વયં ગ્રહણ કરે. અનેક પદોની સ્વયં સ્ફુરણ થાય. “ગુરુમુખાદેકસૂત્રપદમનુસૃત્ય શેષમપિ મૃયસ્તરપદનિકુરમ્ભવ-ગાહેતે ।”

કોઠ્ઠ બુદ્ધિ .

ક કોઠ્ઠ એટલે કોઠાર. કોઠારમાં નાંખેલા ધાન્યની જેમ, આ બુદ્ધિ-વાળા પુરુષો જે સૂત્રાર્થ લખ્યા હોય તેઓ દીર્ઘકાળપર્યંત એ સૂત્રાર્થને સુરક્ષિત રાખે, ભૂલે નહીં. જા જેમ કોઠારમાં નાંખેલું ધાન્ય દીર્ઘકાળપર્યંત તેવું ને તેવું રહે, બગડે નહીં, નાશ ન થામે, તેવી રીતે આ બુદ્ધિવાળાઓએ ગ્રહણ કરેલા સૂત્રાર્થ એમના એમ રહે, બગડે નહીં, નાશ ન થામે.

× ‘જો સુત્તપણ વટુ સુયમગુધાવર્કે પયાનુસારો સો ।’

—પ્રવચન સારોદ્ધારે

ક કોષ્ઠકપ્રશ્નિષ્ઠધાન્યમિવ યસ્ય સૂત્રાર્થો સુચિરમપિ તિષ્ઠતઃ સઃ કોષ્ઠબુદ્ધિઃ ।

— વિરોષાવશ્યકમાણ્યે

જા જ્ઞાત્સ્વભાષ્યે

લેશ્યા

કર્મો સાથે જેના દ્વારા આત્મા બંધાય તેને ‘લેશ્યા’ કહેવાય. ‘લેશ્યા’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ આચાર્યોએ આ રીતે કરી છે : ‘લિણ્યતે -શિલ્પ્યતે કર્મણા સહ આત્મા અનયેતિ લેશ્યા ।’

‘લેશ્યા’ એ શું છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરો વિવિધ છે. આત્માનો એક વિશિષ્ટ પરિણામ-તેનું નામ લેશ્યા. આત્મપરિણામમાં નિમિત્ત-ભૂત કાળાં-નીલ વગેરે વિશિષ્ટ દ્રવ્યો-તેનું નામ લેશ્યા. અધ્યવસાયનું બીજું નામ લેશ્યા !

શ્રી ભગવતીસૂત્રની ટીકામાં આચાર્યશ્રી અભયદેવસૂરિએ કહ્યું છે :

‘કૃષ્ણાદિદ્રવ્યસાન્નિધ્યજનિતો જીવપરિણામો લેશ્યા ।’ કાળાં-નીલાં વગેરે દ્રવ્યોના સન્નિધાનથી ઉત્પન્ન થયેલો જીવનો પરિણામ-તેનું નામ લેશ્યા. આ ‘ભાવલેશ્યા’ની પરિભાષા છે.

દ્રવ્યલેશ્યા અને ભાવલેશ્યા:

દ્રવ્યલેશ્યા પુદ્ગલ હોય છે, માટે તેનામાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ હોય. દ્રવ્યલેશ્યાના છ પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે : ૧. કૃષ્ણલેશ્યા ૨. નીલલેશ્યા ૩. કાપોતલેશ્યા ૪. તેજલેશ્યા ૫. પદ્મલેશ્યા અને ૬. શુક્લલેશ્યા.

ભાવલેશ્યામાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ ન હોય, કારણ કે તે જીવપરિણામ છે. આત્મામાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ ન હોય એટલે આત્માના પરિણામમાં પણ ન હોય. ભગવતીસૂત્રમાં આ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી છે.

‘ભાવલેક્ષં પદુચ્ચં અવણ્ણા, અરસા, અગંધા, અફાસા एवं જાવ સુક્કલેક્ષા’

—મગ. શ૦ ૧૨-૩૦-૫ પ્ર૦ ૧૬

આ ભાવલેશ્યા સુગતિ-દુર્ગતિનો હેતુ બને છે. પશુવંશસૂત્રમાં કહેલું છે :

‘તઓ દુગ્ગદ્ગામિયાઓ (કળ્હ-નીલ-કાઝલેસ્સાઓ) તઓ સુગ્ગ-
દ્ગામિયાઓ (તેઝ-પમ્હ-સુક્કલેસ્સાઓ) ।’

—પળ્ળ ૦ પ૦ ૧૭/૩૦૪/સૂ ૦ ૪૭-

આ રીતે દ્રવ્યલેશ્યા અને ભાવલેશ્યાનો ભેદ ખતાવીને હવે તે
લેશ્યાના છ પ્રકારોમાં જે મુખ્ય ચાર અને પાંચ ભેદ છે, તે જોઈએ.

છ લેશ્યાઓમાં ભેદ

કૃષ્ણ-નીલ-કાપોત
[દ્રવ્યલેશ્યા]

૧. દુર્ગાધવાળી.
૨. અમનોઝ (વીરસ)
૩. શીત અને રુક્ષ
૪. અવિશુદ્ધ (વર્ણ)

[ભાવલેશ્યા]

૧. અધર્મલેશ્યા
૨. અપ્રશસ્તલેશ્યા
૩. સંદ્વિલ્બલેશ્યા
૪. દુર્ગતિગામી
૫. અવિશુદ્ધ (પરિણામ)

તેજ-પક્ષ-શુક્લ
[દ્રવ્યલેશ્યા]

૧. સુગાધવાળી
૨. મનોઝ (સરસ)
૩. ઉષ્ણ અને સ્નિગ્ધ
૪. વિશુદ્ધ (વર્ણ)

[ભાવલેશ્યા]

૧. ધર્મલેશ્યા
૨. પ્રશસ્તલેશ્યા
૩. અસંદ્વિલ્બલેશ્યા
૪. સુગતિગામી
૫. વિશુદ્ધ (પરિણામ)

લેશ્યા અંગે વિશેષ અર્થ :

‘પ્રજાપતાસૂત્ર’ની ટીકામાં આચાર્યશ્રી અભયદેવસૂરિજી કહે છે કે : યોગનો પરિણામ તે લેશ્યા છે. ‘યોગપરિણામો લેશ્યા’ લેશ્યા એ યોગનો પરિણામ છે, એ સિદ્ધાંતને સ્પષ્ટ કરતાં ‘તેમણે કહ્યું કે સયોગી કેવળીને શુક્લલેશ્યા હોય છે. જ્યારે તે કેવળજ્ઞાની ‘યોગનિરોધ’ કરે છે ત્યારે તેઓ ‘અયોગી’ અને ‘અલેશી’ બને છે. ‘સયોગી હોય

ત્યાં સુધી જ સલેશી. અયોગી બન્યા એટલે અલેશી બને. અર્થાત્ લેશ્યાનો સંબંધ મન-વચન-કાયાના યોગો સાથે છે.

‘યોગ’ શું છે? શરીરનામકર્મની એક વિશેષ પરિણતિ છે. ઔદારિકાદિ શરીરેના વ્યાપારવાળા આત્માની વીર્યપરિણતિ તે યોગ છે. એવી જ રીતે લેશ્યાઓ છે.

કેટલાક આચાર્યો લેશ્યાની પરિભાષા ‘કર્મનિસ્યન્દો લેશ્યા’ આ રીતે કરે છે. કૃષ્ણાદિ દ્રવ્યો એ જ દ્રવ્યલેશ્યા અને તે કૃષ્ણાદિ દ્રવ્યોના આધારે જન્મતા જીવપરિણામ તે ભાવલેશ્યા.

શ્રી મલયગિરિ કહે છે : ત્યાં સુધી મન-વચન-કાયાના યોગ હોય ત્યાં સુધી લેશ્યા હોય જ. ‘યોગનિમિત્તા લેશ્યા’ । લેશ્યા કર્મ-નિમિત્તક નથી. ઘાતીકર્મનિમિત્તક નથી તેમ અઘાતીકર્મનિમિત્તક પણ નથી. તેરમા ગુણુસ્થાનકે ‘ઘાતીકર્મ’ નથી, છતાં લેશ્યા હોય છે ! ચૌદમા ગુણુસ્થાનકે અઘાતીકર્મ છે છતાં લેશ્યા નથી ! અર્થાત્ પરિશેષાનુમાનથી યોગાન્તરગત દ્રવ્યરૂપ લેશ્યા માનવી જોઈએ.

શ્રી સિદ્ધસેન ગણિ કહે છે કે : મનોયોગના સહયોગથી ઉત્પન્ન થતા પરિણામ તે લેશ્યા છે. કાળા-નીલ વગેરે વર્ણો દ્રવ્યલેશ્યા છે. ભાવલેશ્યા તે કાળા વગેરે રંગવાળાં દ્રવ્યોના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતા પરિણામ છે. એ પરિણામ કર્મબંધની સ્થિતિનું સિર્માણ કરે છે.

શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિય કહે છે કે : યોગના પરિણામ તે લેશ્યા છે. ત્રણે યોગ (મન-વચન-કાયાના) કર્મોદયજન્ય છે, માટે લેશ્યાઓ કર્મોદયજન્ય અને યોગજન્ય માનવામાં વાંધો નથી. શ્રી ‘અનુયોગદ્વાર-સૂત્ર’ની ટીકામાં તેઓ એક બીજી માન્યતા પણ બતાવે છે. આઠ કર્મોના ઉદયથી જેમ ‘સંસારીપણું’ અને અસિદ્ધત્વ છે તેમ લેશ્યાઓનું અસ્તિત્વ પણ છે.

‘દિગંભરાચાર્ય’ પૂજ્યપાદ કહે છે કે : કષ્ટાયોદયથી રંગાયેલી યોગપ્રવૃત્તિ એ જ ભાવલેશ્યા છે, માટે લેશ્યા ઔદયિકભાવ છે. અંક-લંકદેવની પણ આ જ માન્યતા છે.

લેશ્યા અંગેનું વિવેચન વિશેષ રીતે ત્રણ આગમસૂત્રોમાં મળે છે : ૧. ભગવતી સૂત્ર ૨. પ્રજાપતિ સૂત્ર અને ૩. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં. શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં અને પ્રજાપતિ સૂત્રમાં પંદર પ્રકારે-પંદર દ્વારોથી લેશ્યા ઉપર વિવેચન થયેલું છે, તેની ઠારગાથા આ પ્રમાણે છે :

પરિણામ-વન્ત-રસ-ગન્ધ-સુન્દ્ર-અપસ્તથ-સંવિલટ્કુણ્ઠા ।

ગઈ-પરિણામ-પપ્પમે-ગાહ-વગ્ગણાદ્ગુણમપ્પવહું ॥

મગ ૦ શ ૦ ૪/ ૩૦ ૧૦/ ગા ૦ ૧ ।

પણ ૦ ૫૦ ૧૭/ ૩૦ ૪/ ગા ૦ ૧ ।

૧. પરિણામ. ૨. વર્ણ ૩. રસ ૪. ગન્ધ ૫. શુદ્ધ ૬. અપ્ર-
શસ્ત ૭. સંક્ષિપ્ત ૮. ઉષ્ણ ૯. ગતિ ૧૦. પરિણામ ૧૧. પ્રદેશ ૧૨.
અવગાહના ૧૩. વર્ગીણા ૧૪. સ્થાન ૧૫. અદ્યપ્પહુત્વ.

શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં અગિયાર દ્વારોથી લેશ્યા અંગે વિવેચન થયેલું છે. તેની ઠારગાથા નીચે પ્રમાણે છે

નામાઈ વન્ન-રસ-ગન્ધ-ફાલ-પરિણામલકૂલ્લણં ।

ઠાણં ઠિઠ્ઠ ગઈં ચાઉ લેસાણં તુ સુણેહ મે ॥

—૩૦ ૩. ૩૪/ગા ૦ ૨ ।

૧. નામ ૨. વર્ણ ૩. રસ ૪. ગન્ધ ૫. સ્પર્શ ૬. પરિણામ
૭. લક્ષણ ૮. સ્થાન ૯. સ્થિતિ ૧૦. ગતિ ૧૧. આયુષ્ય.

સારાંશ એ છે કે અગિયાર દ્વારોથી દ્રવ્યલેશ્યા અંગે વિવેચન મળે છે અને નવ દ્વારોથી ભાવલેશ્યા અંગે વિવેચન મળે છે. (આ ત્રણ ગ્રંથોમાં) આ સિવાય ખીજાં પણ કેટલાંક દ્વારોથી વિવેચન મળે છે ખીજા ગ્રંથોમાં.

લેશ્યાઓની સ્થિતિ :

લેશ્યા	જઘન્યસ્થિતિ	ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ
૧. કૃષ્ણલેશ્યા	અન્તર્મુદૂર્ત	૩૩ સાગરોપમ (૧૧ મુદૂર્ત અધિક)
૨. નીલલેશ્યા	૨૨	૧૦ સાગરોપમ. (૫૯૦૫૦પમનો અસંખ્યાતમો ભાગ અધિક)

૩. કાપોતલેશ્યા	„	૩ સાગરોપમ. (૫લ્યોપમની અસં- ખ્યાતમે ભાગ અધિક)
૪. તેજલેશ્યા	„	૨ સાગરોપમ. („)
૫. પદ્મલેશ્યા	„	૧૦ સાગરોપમ. (૧ મુદૂર્ત અધિક)
૬. શુદ્ધલેશ્યા	„	૩૩ સાગરોપમ. („)

આ સ્થિતિ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના આધારે બતાવવામાં આવી છે. આ ઓઘથી અર્થાત્ સામાન્યથી લેશ્યાઓની સ્થિતિ બતાવવામાં આવી છે.

લેશ્યાઓનાં લક્ષણ :

તે તે લેશ્યાવાળા જીવોનાં લક્ષણ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં બતાવાયેલાં છે. આ લક્ષણો જાણવાથી ‘અત્યારે હું કંઈ લેશ્યામાં વર્તી રહ્યો છું’ એનું જ્ઞાન થાય.

કૃષ્ણલેશ્યા : પાંચ આશ્રવોમાં પ્રવૃત્ત, ત્રણ ગુપ્તિઓથી અગુપ્ત, છ કાયની હિ સાથી અવિરત, તીવ આરંભમાં પરિણત, ક્ષુદ્ર, સાહસિક, નિર્દય, નૃશંસ અને અજિતેન્દ્રિય જીવ કૃષ્ણલેશ્યાવાળો જાણવો.

નીલલેશ્યા : ઇર્ષ્યાળુ, કદાચહી, અતપસ્વી, અજ્ઞાની, માયાવી, નિર્દાનજ, વિષયી, દ્વેષી, રસલોહુપ, આરંભી, અવિરત, ક્ષુદ્ર અને સાહસિક જીવ નીલલેશ્યાવાળો જાણવો.

કાપોતલેશ્યા : વક્ર વચનવાળો, વિષમ આચારવાળો, કપટી, ગૂઢ, પોતાના દોષ છુપાવનારો, પરિચહી, મિથ્યાદષ્ટિ, અનાર્થ, મર્મલેદી, દુષ્ટ વચન બોલનારો, ચોર, મત્સર-સ્વભાવવાળો જીવ કાપોતલેશ્યાવાળો જાણવો.

તેજલેશ્યા : નમ્ર, અંચળતારહિત, નિષ્કપટ, કુતૂહલરહિત, વિનીત, ઇન્દ્રિયોનું દમન કરનાર, સ્વાધ્યાયશીલ, તપસ્વી, પ્રિય-ધર્મા, દઢધર્મા, પાપભીરૂ, હિતૈષી જીવ તેજલેશ્યાવાળો જાણવો.

પદ્મલેશ્યા : જેનામાં ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ અદ્ય હોય, જેનું ચિત્ત પ્રશાન્ત હોય, જે મનને વશ રાખતો હોય, જે યોગ અને ઉપધાનવાળો હોય, અતિ અદ્યભાષી હોય, ઉપશાન્ત હોય અને જિતેન્દ્રિય હોય તે જીવને પદ્મલેશ્યાવાળો જાણવો.

શુક્લલેશ્યા : આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન છોડીને જે ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધલધ્યાન ધરાવતો હોય, જેનું ચિત્ત શાન્ત હોય, જેને આત્મા વશમાં હોય, જે સમિતિ અને શુષ્પિવાળો હોય, જે સરાગ કે વીતરાગ હોય, જે ઉપશાન્ત અને જિતેન્દ્રિય હોય તેને શુક્લલેશ્યાવાળો જાણવો.

લેશ્યા અને જીવો

(૧) એક લેશ્યાવાળા જીવો :

- કૃષ્ણલેશ્યાવાળા જીવો : તમઃપ્રભા નારકી, તમ તમ પ્રભા નારકી
- નીલલેશ્યાવાળા જીવો : પંકજપ્રભા નારકી
- કાપોતલેશ્યાવાળા જીવો : રત્નપ્રભા નારકી, શર્કરાપ્રભા નારકી
- તેજોલેશ્યાવાળા જીવો : જ્યોતિષી દેવ, સૌધર્મ દેવ, ઇશાન દેવ, પ્રથમ કિલ્ખીષી દેવ.
- પદ્મલેશ્યાવાળા જીવો : સનત્કુમાર દેવ, માહેન્દ્ર દેવ, બ્રહ્મદેવ, બીજો કિલ્ખીષી દેવ.
- શુક્લલેશ્યાવાળા જીવો : લાન્તક દેવ, મહાશુક દેવ, સહસ્ત્રાર દેવ, આનન્ત-પ્રાણુત-આરણુ-અચ્યુત-નવગ્રૈવેયક અને પાંચ અનુત્તર દેવ.

(૨) બે લેશ્યાવાળા જીવો :

- કૃષ્ણ અને નીલ લેશ્યાવાળા જીવો : ધૂમપ્રભા નારકી
- નીલ અને કાપોત લેશ્યાવાળા જીવો : વાલુકાપ્રભા નારકી

(૩) ત્રણ લેશ્યાવાળા જીવો :

૦ કૃષ્ણ-નીલ-કાષોત-લેશ્યાવાળા જીવો : નારકી, અગ્નિકામ્ર, વાયુકાય, દ્વિન્દ્રીય, ત્રીન્દ્રીય, ચૌરિન્દ્રીય, અસંજી તિર્થંચ પંચેન્દ્રીય, અસંજી મનુષ્ય, સૂક્ષ્મ-સ્થાવર જીવ. બાહર નિગોદ.

૦ તેજો-પદ્મ-શુક્લ લેશ્યાવાળા જીવો : વૈમાનિક દેવ, પુલાક નિર્ગન્થ, બ્રહ્મ નિર્ગન્થ, પ્રતિસેવના કુશીલ, પરિહાર વિશુદ્ધિ સંયત અને અપ્રમત્ત સંયત.

(૪) ચાર લેશ્યાવાળા જીવો :

૦ કૃષ્ણ-નીલ-કાષોત-તેજો-લેશ્યાવાળા જીવો : પૃથ્વીકાય, અપકાય, વનસ્પતિકાય, લવનપતિ, વાણુચ્યંતર, યુગલિક, દેવીઓ.

(૫) પાંચ લેશ્યાવાળા જીવો .

૦ કૃષ્ણલેશ્યાથી પદ્મલેશ્યા સુધીની લેશ્યાવાળા જીવો : જઘન્ય સ્થિતિવાળા પર્યાપ્તા અને સંખ્યાતા વર્ષના આયુષ્યવાળા સંજી તિર્થંચ પંચેન્દ્રીય જીવો, કે જેઓ સનત કુમાર, માહેન્દ્ર અને બ્રહ્મદેવ લોકમાં ઉત્પન્ન થવાને યોગ્ય હોય.

(૬) છ લેશ્યાવાળા જીવો .

કૃષ્ણલેશ્યાથી શુક્લલેશ્યાવાળા જીવો : તિર્થંચપંચેન્દ્રીય, મનુષ્ય, દેવ, સામાયિક સંયત, છેદોપસ્થાપનીય સંયત, કષાયકુશીલ અને સંયત.

* કષાય અને લેશ્યા :

કષાય અને લેશ્યાનો અવિનાશાવી સંબંધ નથી, એટલે કે ન્યાં કષાય હોય ત્યાં તે લેશ્યા હોય જ. પરંતુ લેશ્યા હોય ત્યાં કષાય ન

* કષાયપરિણામો લેશ્યાપરિણામોઽવિનાશૂતો લેશ્યાપરિણામશ્ચ કષાયપરિણામ વિનાપિ ભવતિ, તતઃ કષાયપરિણામાનન્તરં લેશ્યાપરિણામ ઉક્તઃ ન તુ લેશ્યાપરિણામાનન્તરં કષાયપરિણામ ।

—પણ્ણ ૦ પ ૧ રૂ ૩/ મૂત્રઃ ૨/ ટીકા

પણ હોય ! કેવળજ્ઞાનીને (તેરમા ગુણસ્થાનકે) લેશ્યા હોય છે પરંતુ કષાય નથી હોતા. કેવળજ્ઞાનીને શુદ્ધલેશ્યા જ હોય. તાત્પર્ય એ છે કે લેશ્યા-પરિણામ કષાય-પરિણામ વિના પણ હોઈ શકે.

ગુણસ્થાનકે અને લેશ્યા :

૧. પહેલા ગુણસ્થાનકથી જ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનક સુધીના જીવોને છેલ્લે લેશ્યાઓ હોઈ શકે.
૨. સાતમા ગુણસ્થાનકે તેજો-પદ્મ અને શુદ્ધ લેશ્યા હોય
૩. આઠમાથી તેરમા ગુણસ્થાનકે રહેલા જીવોને શુદ્ધલેશ્યા જ હોય.

પાંચ પ્રકારના સંયતી અને લેશ્યા :

૧. પુલાક : તેજો-પદ્મ અને શુદ્ધ લેશ્યા હોય.
૨. બકુસ : " " "
૩. પ્રતિસેવના કુશીલ : " " "
૪. કષાયકુશીલ . છ જે લેશ્યાઓ હોય.

તત્ત્વાર્થભાષ્યમાં બકુસ અને પ્રતિસેવના કુશીલમાં છ લેશ્યાઓ બતાવી છે.

વકુશ-પ્રતિસેવના કુશીલયોઃ સર્વાઃ ષડપિ । તત્ત્વાર્થઃ અ૦૯, સુ૦૪૯ । ભાષ્ય. કષાયકુશીલમાં ત્રણ શુભ લેશ્યાઓ કહી છે, તત્ત્વાર્થભાષ્યમાં.

૫. નિર્ઘન્ય : એક શુદ્ધલેશ્યા જ હોય.

૬. સ્નાતક : સલેશી સ્નાતકને એક પરમ શુદ્ધલેશ્યા જ હોય.

કષાય કુશીલમાં ત્રણ શુભ લેશ્યાઓ કહી છે; તત્ત્વાર્થભાષ્યમાં.

પાંચ પ્રકારનાં સંયમ અને લેશ્યા :

૧. સામાયિક ચારિત્ર : છ જે લેશ્યાઓ હોય.
૨. જીદોપસ્થાપનીય : છ જે લેશ્યાઓ હોય.
૩. પરિહાર વિશુદ્ધિ : તેજો-પદ્મ અને શુદ્ધ લેશ્યા હોય.

૪. સૂક્ષ્મ સંપરાય : શુદ્ધલેસ્થા જ હોય.

૫. યથાખ્યાત : સ્લેશી યથાખ્યાત ચારિત્રીને શુદ્ધલેસ્થા જ હોય.
તેજેલેશ્યા

ઠાણાંગસૂત્રમાં તપોલબ્ધિથી પ્રાપ્ત થતી તેજેલેસ્થાનું વર્ણન પ્રાપ્ત થાય છે. તે તેજેલેસ્થા પૌદ્ગલિક હોય છે એટલે કે દ્રવ્યલેસ્થા હોય છે. આ તેજેલેસ્થા અને લેસ્થાઓના છ ભેદોમાં આવતી તેજેલેસ્થા જુદી હોય, એમ સમજાય છે. આ તેજેલેસ્થા ત્રણ સ્થાનોથી પ્રાપ્ત થાય છે .

૧. આતાપનાથી (શીત-તાપ વગેરે સહન કરવાથી).

૨. ક્ષમાથી (ક્રોધનિગ્રહ કરવાથી)

૩. અપાનકેન તપકર્મ કરવાથી. (છઠના પારણે છઠ કરવાથી).

આ તેજેલેસ્થા બે પ્રકારની હોય છે. ઉષ્ણ તેજેલેસ્થા. ને શીત તેજેલેસ્થા. ભગવતી સૂત્રના ૫૬૨મા શ્લોકમાં ભગવાન મહાવીરસ્વામી ગૌતમને કહે છે કે, ‘હે ગૌતમ ! મંખલીપુત્ર ગોશાલક ઉપર અનુકંપા લાવીને મેં વેશ્યાયન બાલતપસ્વીની તેજેલેસ્થાનો પ્રતિસંહાર કરવા માટે શીત તેજેલેસ્થા બહાર કાઢી અને મારી શીતલેસ્થાએ વેશ્યાયન બાલતપસ્વીની ઉષ્ણ તેજેલેસ્થાનો પ્રતિઘાત કર્યો.....’

આ પાઠથી-પ્રતિપાદનથી બે પ્રકારની લેસ્થાઓ હોય છે, તે સિદ્ધ થાય છે.

તપ.કર્મથી તેજેલેસ્થા પ્રાપ્ત કરવાનો વિધિ ભગવતીસૂત્રના ૫૬૨મા શ્લોકમાં બતાવવામાં આવ્યો છે. ભગવાને સ્વયં મંખલીપુત્ર ગોશાલકને એ વિધિ બતાવ્યો હતો.

દેવોની તેજેલેશ્યા અને શ્રમણોની તેજેલેશ્યા :

શ્રી ભગવતીસૂત્રના ચૌદમા શ્લોકમાં દેવોની તેજેલેસ્થા સાથે શ્રમણની તેજેલેસ્થાની સુલભા બતાવવામાં આવી છે. આ તેજેલેસ્થા પણ છ પ્રકારની લેસ્થાઓમાંની તેજેલેસ્થા નથી, એમ સમજાય છે.

છ લેશ્યાઓમાં ભેદ

આ તેજોલેશ્યા એટલે આન્તરિક સુખ, આન્તર આનન્દ છે. ટીકાકારે પણ તેજોલેશ્યાનો અર્થ 'સુખામિકામ' કરેલો છે.

એક મહિનાના દીક્ષાપર્યાયવાળો શ્રમણ વાણવ્ય તરદેવોની તેજોલેશ્યાને અતિક્રમી જાય છે. બે મહિનાના દીક્ષાપર્યાયવાળો શ્રમણ ભવનપતિદેવોની તેજોલેશ્યાને અતિક્રમી જાય છે. ત્રણ મહિનાના પર્યાયવાળો અસુરકુમાર દેવોની, ચાર મહિનાના પર્યાયવાળો જ્યોતિષદેવોની, પાંચ મહિનાના પર્યાયવાળો સૂર્ય-ચંદ્રની, છ મહિનાના પર્યાયવાળો સૌધર્મ-ઈશાન દેવોની, સાત મહિનાના પર્યાયવાળો સનતકુમાર-માહેન્દ્રની, આઠ મહિનાના પર્યાયવાળો બ્રહ્મ અને લાંતકદેવોની, નવ મહિનાના આનન્દ-પ્રાણુત-આરણુ અને અશ્વિતની, અગિયાર મહિનાના પર્યાયવાળો મહાશુક અને સહસ્ત્રારની, દસ મહિનાના પર્યાયવાળો ઐવેયકદેવોની અને બાર મહિનાના પર્યાયવાળો અનુત્તરવાસી દેવોની તેજોલેશ્યાને અતિક્રમી જાય છે.

આ રીતે 'લેશ્યા' શબ્દનો પ્રયોગ બીજા અર્થમાં પણ થયેલો છે. 'લેશ્યા' ઉપર ઉપનયકથા :

(૧) છ મિત્રો ફરવા ગયા. એમણે એક સ્થળે જાણુનું વૃક્ષ જોયું. સહુને જાણુ ખાવાની ઇચ્છા થઈ. સહુના મનમાં જુદા જુદા વિચાર આવ્યા.

પહેલા મિત્રે કહ્યું : વૃક્ષ ઉપર ચઢવાની મહેનત કોણ કરે ? માટે વૃક્ષને મૂળથી કાપીને ત્રીચે પાડો અને મળેથી ફળ ખાઓ.

બીજા મિત્રે કહ્યું : આખા વૃક્ષને કાપી નાંખવાથી શું લાભ ? વૃક્ષની મોટી મોટી શાખાઓને કાપીએ. ફળ મળી જશે અને વૃક્ષ અચી જશે.

ત્રીજા મિત્રે કહ્યું : મોટી મોટી ડાળો પણ શા માટે કાપવી જોઈએ ? જે નાની ડાળીઓ ઉપર જાણુ લાગેલાં છે એ ડાળીઓ જ તોડીએ અને ફળો ખાઈએ. વૃક્ષને વધુ નુકસાન નહીં થાય.

ચોથા મિત્રે કહ્યું : નાની ડાળીઓ શા માટે તોડવી જોઈએ ?

શ્રી પ્રસાપના સૂત્ર અને ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના આધારે
દ્રવ્ય લેશ્યાઓના વર્ણ-ગંધ-રસ અને સ્પર્શનો કોઠો.

લેશ્યા	વર્ણ	ગંધ	રસ	સ્પર્શ
કૃષ્ણ	ઋષભ જેવો કાળો.	મરેલા ફૂતરાના કલેવરની દુર્ગંધથી અનન્તગુણ વધારે દુર્ગંધ	લીમડાની છાલ જેવો.	કરવતના સ્પર્શ કરતાં અનન્ત ગુણ વધારે રક્ષ સ્પર્શ
નીલ.	ભોરની ડાક જેવો.		સુદના ચૂર્ણ જેવો.	
કાપોત.	કબૂતરનો ડાક જેવો.		કાચા દાડમ જેવો.	
તેજો.	પોપટની ચાંચ જેવો.	સુગંધિત પુષ્પોની સુવાસથી અનન્તગુણ વધારે સુવાસ	ફૂરીતા રસ જેવો	માખણના સ્પર્શથી અનન્તગુણ વધારે સ્તિમ્ભ સ્પર્શ.
પદ્મ.	શ્રેષ્ઠ સોના જેવો.		મધ જેવો.	
શુદ્ધ.	દુધની ધારા જેવો.		ખડી સાકર જેવો.	

ફળના ગુચ્છાઓ તોડી લઈએ ! આપણે તો ફળ જ ખાવાં છે ને ? ડાળીઓ તોડવાની જરૂર નથી.

પાંચમા મિત્રે કહ્યું : ગુચ્છા પણ તોડવાની જરૂર નથી. ગુચ્છામાં તો કાચાંપાકાં બધાં ફળ હોય. આપણે તો પાકાં ફળ લેઈએ છે. એટલે વૃક્ષને અને ડાળીઓને હુચ્ચમચાવી નાંખો, પાકાં ફળ ખરી પડશે.... એ ખાઈશું.

છઠ્ઠા મિત્રે સહુને પ્રેમથી સમજાવતાં કહ્યું : શા માટે બિચારા વૃક્ષને કાપવું ? શા માટે ડાળીઓ તોડવી ? શા માટે વૃક્ષને હુચ્ચમચાવવું ? જુઓ, જમીન ઉપર અનેક પાકાં ફળ પડેલાં જ છે, તે લઈ લો અને ખાઓ. વ્યર્થ શા માટે વૃક્ષને નુકસાન કરવું ?

આ છ લેશ્યાઓને સ્પષ્ટતાથી સમજાવતી ઉપનયકથા છે. પહેલો મિત્ર એ કૃષ્ણલેશ્યા છે, બીજો નીલલેશ્યા, ત્રીજો કાપોતલેશ્યા, ચોથો તેજલેશ્યા, પાંચમો પદ્મલેશ્યા અને છઠ્ઠો શુક્લલેશ્યા છે. તે તે લેશ્યા-વાળાના કેવા કેવા વિચારો હોય, તે આ ઉપનયકથા સ્પષ્ટતાથી સમજાવે છે.

—આવશ્યકસૂત્ર ૦ અ ૪/ સૂ. ૬/ હારિ ૦ ટીકા

(૨) છ ડાકુઓ કોઈ ગામને લૂંટવા જઈ રહ્યા હતા. તે છયેના મનમાં લેશ્યાજનિત પોતપોતાનાં પરિણામોના અનુસાર જુદા જુદા વિચાર જાગ્રત થયા. ગામને લૂંટવા અંગે દરેકે પોતપોતાના વિચારો રજૂ કર્યા.

પહેલા ડાકુએ કહ્યું : જે કોઈ મનુષ્ય કે પશુ આપણી સામે આવે, તે બધાને મારી નાંખવા લેઈએ.

બીજા ડાકુએ કહ્યું : પશુઓને મારવાથી શું લાભ ? મનુષ્યોને મારવા લેઈએ; કે જેઓ આપણાં વિરોધ કરે છે.

ત્રીજા ડાકુએ કહ્યું . સ્ત્રીઓને ન મારવી લેઈએ, પુરુષોને જ મારવા લેઈએ.

ચોથા ડાકુએ કહ્યું : દરેક પુરુષને ન મારવો લેઈએ. જે પુરુષ ચાસે શસ્ત્રો હોય એને જ મારવો લેઈએ.

પાંચમા ડાકુએ કહ્યું : શસ્ત્રસહિત પુરુષ પણ જે આપણને જોઈને ભાગી જાય તેને ન મારવો જોઈએ. સશસ્ત્ર પુરુષ કે જે આપણો સામનો કરે, એને મારવો જોઈએ.

છઠ્ઠા ડાકુએ કહ્યું : આપણે તો ધન જોઈએ છે. ધન લૂંટવું જોઈએ, માણસોને શા માટે મારવા જોઈએ ? માત્ર ધન લૂંટવું જોઈએ.

આ રીતે છ લેસ્થાઓને ઉપનયકથાથી સમજાવી.

— આવશ્યકસૂત્ર અ૦ ૪/ સૂ. ૬/ હારિ૦ ટીકા

પાંચ ચારિત્ર^x

૧. સામાયિક ચારિત્ર
૨. છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર
૩. પરિહારવિશુદ્ધિ ચારિત્ર
૪. સૂક્ષ્મસંપ્રાય ચારિત્ર
૫. યથાખ્યાત ચારિત્ર

(૧) સામાયિક ચારિત્ર :

સર્વ પ્રકારની પાપપ્રવૃત્તિઓનાં ત્યાગરૂપ અને સમતાના લાભરૂપ સામાયિક ચારિત્ર હોય છે. તેના બે પ્રકાર છે :

૧. ઇત્વરિક. ૨. ચાવત્કથિક

- ૦ થોડા સમય માટેનું ચારિત્ર તે ઇત્વરિક.
- ૦ જિંદગીપર્યંતનું ચારિત્ર તે ચાવત્કથિક.
- ૦ ભરતક્ષેત્ર અને ઐરવતક્ષેત્રમાં, પહેલા અને છેલ્લા તીર્થંકરના શાસનકાળમાં ‘સામાયિક-ચારિત્ર’ સાધુઓને હોય, તે ‘ઇત્વરિક’ હોય. વધુમાં વધુ એનો સમય છ મહિનાનો હોય.
- ૦ ભરતક્ષેત્ર અને ઐરવતક્ષેત્રમાં બાવીસ તીર્થંકરોના સમયે અને મહાવિદેહમાં સદૈવ (દરેક તીર્થંકરના સમયે) ચાર મહાવ્રતરૂપ ધર્મ પાળે તે ચાવત્કથિક સામાયિક ચારિત્ર કહેવાય.

(૨) છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર :

પૂર્વપર્યાયનો ઝઘેદ કરીને, આત્માને પાંચ મહાવ્રતરૂપ શુદ્ધ

ધર્મમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે, તે છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર કહેવાય. આ ચારિત્રના બે પ્રકાર છે : ૧. સાતિચાર, ૨. નિરતિચાર.

- પાંચ મહાવ્રતરૂપ મૂળ ગુણનો ભંગ થતાં તે મલિન પર્યાયને છેદી, પુનઃ શુદ્ધવ્રતનું આરોપણ, તે સાતિચાર છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર કહેવાય.
- પહેલા અને છેલ્લા તીર્થંકરના સમયે ઈત્વરિક સામાયિક-ચારિત્રીને અને એક તીર્થંકરના શાસનમાંથી બીજા તીર્થંકરના શાસનમાં આવેલા મહાત્માઓને નિરતિચાર છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર હોય.

(૩) પરિહારવિશુદ્ધિ ચારિત્ર :

પાંચ મહાવ્રતરૂપ ધર્મનો ત્યાગ કરી, તેનાથી પણ ઉત્તમ અનુત્તરધર્મ, તેને ‘પરિહારવિશુદ્ધિ ચારિત્ર’ કહેવાય. આ ચારિત્ર વિશિષ્ટ તપશ્ચર્યારૂપ હોય છે. શ્રમણ સમુદાયમાંથી નવ સાધુઓનો સમૂહ ગુર્વાજા પામીને, આ ચારિત્રનો સ્વીકાર કરે. આ નવ સાધુઓ જુદા રહીને આરાધના કરે.

છ મહિના સુધી

- ચાર સાધુ તપ કરે.
- ચાર સાધુ સેવા કરે (તપસ્વીઓની)
- એક સાધુ વાચનાચાર્ય બને. તે આઠને સૂત્રાર્થની વાચના આપે.
- છ મહિના પછી, તપ કરનારા ચાર સાધુઓ સેવા કરે, સેવા કરનારા ચાર સાધુઓ તપશ્ચર્યા કરે અને વાચનાચાર્ય સૂત્રાર્થની વાચના આપે. આ ક્રમ પણ છ મહિના સુધી ચાલે.
- છ મહિના પૂર્ણ થયા પછી, વાચનાચાર્ય તપ કરે. શેષ આઠ સાધુઓમાંથી સાત સાધુઓ સેવા કરે અને એક કંઠપસ્થિત આચાર્ય બને.
- આ રીતે ૧૮ મહિનામાં આ તપ પૂર્ણ થાય.
- ઋતુને અનુસાર અને સાધકની શક્તિને અનુલક્ષીને તપશ્ચર્યા કરવાની તીર્થંકરોએ કહી છે :

તપ	ગ્રીષ્મમા	શિશિરમાં	વર્ષામાં
જઘન્ય	ચઉત્ય	છટું	અઠુંમ
મધ્યમ	છટું	અઠુંમ	દશમ
ઉત્કૃષ્ટ	અઠુંમ	દશમ	દ્વાદશ

- ચઉત્ય = એકાસણા ઉપર ઉપવાસ અને પારણે એકાસણું,
છટું = બે ઉપવાસ લાગટ.
અઠુંમ = ત્રણ ઉપવાસ લાગટ.
દશમ = ચાર ઉપવાસ લાગટ.
દ્વાદશ = પાંચ ઉપવાસ લાગટ.
- ‘પરિહારવિશુદ્ધિ’ ચારિત્રને જન્મથી ૨૯ વર્ષના અને દીક્ષાપર્યાય-
થી ૧૯ વર્ષના સાધુપુરુષો જ સ્વીકારી શકે.
- ‘પરિહારવિશુદ્ધિ’નો ૧૮ મહિનાનો કલ્પ પૂર્ણ કરીને ફરીથી પણ
એ કલ્પ સ્વીકારી શકે. અથવા ‘જિનકલ્પ’ સ્વીકારે અથવા શ્રમણ-
સમુદાયમાં આવીને સ્થવીરકલ્પ સ્વીકારે.
- આ ચારિત્ર તીર્થંકર પરમાત્મા પાસે સ્વીકારે અથવા તીર્થંકર પાસે
દીક્ષિત થયેલા મહાત્મા પાસે સ્વીકારે, બીજાની પાસે નહીં. એટલે
વર્તમાનમાં આ ચારિત્ર સ્વીકારી શકાતું નથી.

(૪) સૂક્ષ્મસંપ્રાય ચારિત્ર :

- આ ચારિત્ર દસમા ગુણસ્થાનકે હોય; અર્થાત્ શ્રેણીમાં હોય. આ
ચારિત્રના બે પ્રકાર છે : ૧. સંક્ષિપ્તસ્થમાન, ૨. વિશુદ્ધ્યમાન
- ઉપશમશ્રેણીથી જીવ જ્યારે પડે અને અંગિયારમા ગુણસ્થાનકેથી
દસમા ગુણસ્થાનકે આવે ત્યારે સંક્ષિપ્તસ્થમાન ચારિત્ર હોય.
 - ઉપશમશ્રેણીએ જીવ ચઢતો હોય કે ક્ષપકશ્રેણીએ ચઢતો હોય ત્યારે
વિશુદ્ધ્યમાન ચારિત્ર હોય.

(૫) યથાજ્યાત ચારિત્ર :

- ૦ મોહનીય કર્મનો ઉપશમ થતાં આગેયારમા ગુણુસ્થાને છદ્મસ્થને આ ચારિત્ર હોય. મોહનીય કર્મનો ક્ષય થતાં બારમા ગુણુસ્થાનકે છદ્મસ્થ જીવને આ ચારિત્ર હોય.
- ૦ તેરમા અને ચૌદમા ગુણુસ્થાનકે સયોગી કેવળીને અને અયોગી કેવળીને આ ચારિત્ર હોય.

આ પાંચ ચારિત્રનો વિસ્તૃત વિચાર ૩૬ દ્વારોથી “પંચસંયત” નામના પ્રકરણ-ગ્રન્થમાં કરવામાં આવ્યો છે. વિશેષ જિજ્ઞાસાવાળાએ એ ગ્રન્થ જોવો જોઈએ.

× પાંચ મહાવ્રતોની પચીસ ભાવના

મહાવ્રતોના પાલનમાં આત્મભાવ સુદૃઢ થાય તે માટે મહાવ્રત-ધારી શ્રમણ અને શ્રમણીએ દરેક મહાવ્રતની પાંચ-પાંચ ભાવનાઓ ભાવવી જોઈએ. ભાવનાઓના અભ્યાસ વિના મહાવ્રતો મલિન થઈ જાય. મહાવ્રતોના પાલનમા શિથિલતા આવી જાય.

‘પ્રવચનસારોદ્ધાર’ ગ્રન્થના આધારે એ પચીસ ભાવનાઓ અહીં ખતાવવામાં આવે છે.

પહેલા મહાવ્રતની ભાવનાઓ :

૧. હું ઉપયોગપૂર્વક ગમનાગમન કરીશ, ઉપયોગ વિના ગમનાગમન કરવાથી જીવહિંસા થાય.
૨. ઉપયોગપૂર્વક અવલોકન કરીને લિક્ષા ગ્રહણ કરીશ. ઉપાશ્રયમાં આવીને પ્રકાશમાં ઊભા રહીને લિક્ષાને જોઈશ અને પછી વાપરીશ. જોયા વિના લિક્ષા વાપરવાથી જીવહિંસા થવાની સંભાવના રહે છે.
૩. આગમોક્ત પદ્ધતિ-મુજબ હું મારાં ઉપકરણો લઈશ અને મૂકીશ.
૪. હું મારા મનનું સમાધાન કરતો રહીશ અને મનને વિશુદ્ધ રાખીશ.

કાયિક સંયમ હોવા છતાં દુષ્ટ મન પાપકર્મ બંધાવે છે. પ્રસન્ન-ચન્દ્ર રાજર્ષિને કાયિક સંયમ હતું છતાં માનસિક હિંસાની વિરતિ ન રહેવાથી, સાતમી નરકે જવાનાં કર્મ ઉપાળી લીધાં હતાં; માટે હું માનસિક રીતે પણ હિંસાનો વિચાર નહીં કરું.

૫. હું મારી વાણીને સાવધવચનમાં નહીં પ્રવર્તાવું. હંમેશાં નિરવધવચન જ બોલીશ. સાવધવચન ક્યારેક હિંસાનું નિમિત્ત બની જાય.

બીજા મહાવ્રતની ભાવનાઓ :

૧. હું હસવાનું બંધ કરીશ. હસવામાં ક્યારેક અસત્ય બોલાઈ જાય છે. હસવામાં અસત્ય ન બોલાઈ જાય, તે માટે જાગ્રત રહીશ.

૨. હું વિચારીને બોલીશ. જ્ઞાનપૂર્વક વિચાર્યા વિના બોલવાથી કદાચ અસત્ય પણ બોલાઈ જાય; તેથી વેર બંધાય. બીજા જીવોના પ્રાણ જાય....માટે હું વિચારીને બોલીશ.

૩. પરમાત્માએ કહ્યું છે : ‘જે ક્રોધ, લોભ અને ભયને પરિહરે તે જ મુનિ!’ આવા મુનિ મોક્ષની સમીપ હોય છે. મોક્ષમાર્ગે ચાલતા તેઓ મૃષાનો ત્યાગ કરે. હું ક્રોધથી મુક્ત બનીને, મૃષાનો ત્યાગ કરું છું.

૪. લોભથી અલિભૂત ચિત્તવાળો મનુષ્ય, અત્યંત અર્થકાંક્ષાથી અને ખોટી સાક્ષી આપીને અસત્ય બોલે છે, માટે સત્યવ્રતી મહાત્માએ લોભ ન કરવો જોઈએ. હું લોભનો ત્યાગ કરું છું.

૫. પોતાના પ્રાણ, ધન આદિની રક્ષાના ભયથી મનુષ્ય સત્ય નથી બોલતો. હું નિર્ભય બનીશ. નિર્ભયતાને આત્મસાત્ કરીશ, જેથી અસત્ય બોલાય નહીં.

ત્રીજા મહાવ્રતની ભાવનાઓ :

૧. ઈન્દ્ર, રાજા, ઘરનો માલિક, શય્યાતર, સાધર્મિક વગેરેના અવગ્રહની યાચના કરવાની જિનાજા છે. હું એ પ્રમાણે જગાના માલિકનો અવગ્રહ યાચીશ.

૨. 'અવગ્રહ- (માગેલી જગા)માંથી જ તૃણ વગેરે લેવાં જોઈએ,' તે મુજબ 'હું' આ તૃણ વગેરેને લઉં?' એમ અમુજા માગીને તૃણાદિ લઈશ.
૩. જગાના માલિકે જગા આપી હોય તે છતાં વારંવાર એની અનુજા માગવી જોઈએ. પાણી વગેરે પરઠવવાની જગા અને ચરણપ્રક્ષાલનની જગા પણ માગવી જોઈએ અને એ જગાએ જ પરઠવવું જોઈએ, જેથી જગાના માલિકને ચિત્તસંકલ્પેશ ન થાય. હું એ રીતે વર્તીશ.
૪. આગમોક્ત વિધિ મુજબ આહાર-પાણી લાવીને, ગુરુને ખતાવીને, આલોવીને, ગુરુ કે વડીલની અનુજા લઈને, એકલા કે માંડલીમાં આહાર-પાણી વાપરવાનાં હોય છે; નહીં તર 'ગુરુ-અદત્ત' દોષ લાગે.
૫. જે સ્થાનમાં, જે ક્ષેત્રમાં (પાંચ ગાઉ) માસકલ્પાદિથી સાધુઓ રહેલા હોય, તે સ્થાનમાં કે ક્ષેત્રમાં ખીજ સાધુઓને રહેવું હોય તો તેમણે પૂર્વે રહેલા સાધુઓની આજ્ઞા લેવી જોઈએ; નહીં તર ચોરીનો દોષ લાગે. હું એ રીતે અવગ્રહ યાચીને રહીશ.

ચોથા મહાવ્રતની લાવનાઓ :

૧. હું સ્નિગ્ધ આહાર નહીં કરું. અતિઆહાર નહીં કરું. સ્નિગ્ધ અને મધુર આહારથી કે જે અવસ્થા વિકારો પેદા કરે છે અને વીર્ય પુષ્ટ કરે છે; તેવો આહાર નહીં કરું. તેવો આહાર કરવાથી ભોગવાસના ભગે છે અને બ્રહ્મચર્યનો ભંગ થાય છે. શરીરને પણ નુકશાન થાય છે.
૨. હું સ્નાન નહીં કરું, વિલેપન નહીં કરું. વિવિધ વિભૂષામાં રક્ત-ચિન્ત ખાલી થઈ જવાથી તેમાં અબ્રહ્મના વિચારો પ્રવેશી જાય છે.
૩. સ્ત્રીને જોઈશ નહીં. તેમાં અંગોપાગ સ્પૃહાથી જોઈશ નહીં. સ્ત્રીઓના અવયવો જોવાથી બ્રહ્મચર્યની લાવના નબળી પડે છે.
૪. હું સ્ત્રીઓનો પરિગ્રહ નહીં કરું. સ્ત્રીસંસક્ત વંસતીમાં નહીં રહું, સ્ત્રીના વાપરેલા આસન ઉપર નહીં બેસું.

૫. અપ્રશસ્ત સ્ત્રીકથા નહીં કરૂં. સ્ત્રીકથાથી મનમાં કામોન્માદ જાગે છે. પાંચમા મહાવ્રતની ભાવનાઓ :

૧. હું સારા કે નરસા શબ્દમાં ગૃહિ કે દ્રેષ નહીં કરૂં.
૨. હું સારા કે નરસા રૂપમાં ગૃહિ કે દ્રેષ નહીં કરૂં.
૩. હું સારા કે નરસા રસમાં ગૃહિ કે દ્રેષ નહીં કરૂં.
૪. હું સારી કે નરસી ગંધમાં ગૃહિ કે દ્રેષ નહીં કરૂં.
૫. હું સારા કે નરસા સ્પર્શમાં ગૃહિ કે દ્રેષ નહીં કરૂં.

પંડિત પુરુષ જિતેન્દ્રિય હોય અને સર્વસાવધ પાપોથી-બાહ્ય અભ્યંતર પરિગ્રહથી રહિત હોય. શબ્દાદિ વિષયોમાં રાગ-દ્રેષ કરવાથી પાંચમા મહાવ્રતની વિરાધના થાય છે. માટે હું એ વિષયોમાં રાગ-દ્રેષ નહીં કરૂં.

આ રીતે પાંચ મહાવ્રતોની પચીસ ભાવનાઓ રોજ ભાવનાથી મહાવ્રતોનું પાલન ઉજ્જવળ બને છે. પાલનમાં દૃઢતા આવે છે.

*યોગનિરોધ

સમુદ્ઘાતથી નિવૃત્ત કેવળી ભગવાન ‘યોગનિરોધ’ના માર્ગે વળે છે. યોગનિમિત્તો (મન-વચન-કાયાના) થતા કર્મબંધનો નાશ કરવા માટે યોગનિરોધ કરવામાં આવે છે. આ ક્રિયા અન્તર્મુદૂતકાળમાં કરવામાં આવે છે.

સર્વપ્રથમ બાહર કાયયોગના બળથી બાહર વચનયોગને રોધે. પછી બાહર કાયયોગના આલબને બાહર મનોયોગને રોધે. પછી ઉર્ધ્વાસ-નિઘ્રાસને રોધે. ત્યારબાદ સૂક્ષ્મ કાયયોગથી બાહર કાયયોગને રોધે. (કારણ કે જ્યાં સુધી બાહરયોગ હોય ત્યાં સુધી સૂક્ષ્મ યોગો રોધી શકાતા નથી.)

ત્યારપછી સૂક્ષ્મ કાયયોગથી સૂક્ષ્મ વચનયોગને રોધે અને પછીના

સમયે સૂક્ષ્મ મનોયોગને રોધે. ત્યારબાદના સમયે સૂક્ષ્મ કાયયોગને રોધે.

સૂક્ષ્મ કાયયોગને રોધવાની ક્રિયા કરતો આત્મા સૂક્ષ્મક્રિયા અપ્રતિપાતી નામના શુદ્ધધ્યાનના ત્રીજા ભેદ ઉપર આરૂઢ થાય અને તેરમા ગુણસ્થાનકના ચરમસમય-પર્યંત જાય.

સયોગી કેવળી-ગુણસ્થાનકના ચરમ (અતિમ) સમયે ૧. સૂક્ષ્મ-ક્રિયા અપ્રતિપાતી ધ્યાન ૨. સર્વ કિંદ્રિઓ ૩. શાતા-કર્મનો બંધ ૪. નામ-ગોત્ર કર્મની ઉદ્ધરણા ૫. શુદ્ધલેસ્યા ૬. સ્થિતિ-રસનો ઘાત અને ૭. યોગ. આ સાત પદાર્થોનો એક સાથે નાશ થાય છે અને આત્મા અયોગી કેવળી બને છે.

* ચરણ-સપ્તતિ

ચરણ એટલે ચારિત્ર. ચારિત્રધર્મના ૭૦ પ્રકારો બતાવવામાં આવ્યા છે. આ ૭૦ પ્રકારના ચારિત્રધર્મની આરાધના મુનિએ કરવાની હોય છે. તે પ્રકારો આ રીતે છે.

મહાવ્રતો :	૫
શ્રમણધર્મ :	૧૦
સંયમ :	૧૭
ગૈયાવૃત્ય :	૧૦
બ્રહ્મચર્યગુપ્તિ :	૯
જ્ઞાનાદિ :	૩
તપ :	૧૨
ક્રોધાદિનિગ્રહ :	૪
	<hr/> ૭૦

પાંચ મહાવ્રત :
૧. પ્રાણુતિપાતવિરમણ મહાવ્રત
૨. મૃષાવાદવિરમણ મહાવ્રત
૩. અદત્તાદાનવિરમણ મહાવ્રત
૪. મૈથુનવિરમણ મહાવ્રત
૫. પરિગ્રહવિરમણ મહાવ્રત
દસ શ્રમણધર્મ :
૧. ક્ષમા ૨. નમ્રતા ૩. સરળતા
૪. લોભત્યાગ ૫. તપ ૬. સ્વયમ
૭. સત્ય ૮. શૌચ ૯. આક્રિ-
અન્ય ૧૦. 'બ્રહ્મચર્ય'

સત્તર પ્રકારનું સંયમ :

૫. પ્રાણાતિપાત વગેરે પાંચ આશ્રવોથી વિરતિ
૫. પાંચ ઇન્દ્રિયોનો નિયંત્ર
૪. ચાર કષાયોનો વિજય
૩. મન, વચન અને કાયાની અશુભ પ્રવૃત્તિનો નિરોધ

બીજી રીતે સત્તર પ્રકારનું સંયમ :

૬. જીવસંયમ . પૃથ્વીકાયાદિ [પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, વનસ્પતિ, ઘેઘન્દ્રિય, તેઘન્દ્રિય, ચઠરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય]
૬ પ્રકારના જીવોના મન-વચન-કાયાથી કરણ-કરાવણ અને અનુમોદન દ્વારા, સંરંભ, સમારંભ અને આરભનો ત્યાગ.
૧. અજીવસંયમ : પ્રમાદાદિ દોષયુક્ત અને આયુષ્ય, બુદ્ધિ, શ્રદ્ધા, સંવેગ અને યગથી હીન એવા વર્તમાનકાલીન સાધુગણના ઉપકાર માટે પુસ્તકાદિને પ્રતિલેખના-પ્રમાર્જનાદિ દ્વારા જયણાપૂર્વક રાખવાં.
૧. પ્રેક્ષ્યસંયમ . આંખોથી જોઈને, બીજ-લીલી વનસ્પતિ, જીવજંતુ વગેરેથી રહિત ભૂમિ ઉપર ખેસવું, ચાલવું, શયન કરવું.
૧. ઉપેક્ષા સંયમ : પાસત્યા, કુશીલ વગેરે નિમ્ન સ્તરના સાધુઓની દયાહીન કઠોર પાપપ્રવૃત્તિની ઉપેક્ષા કરવી. [બીજા સ્થળે ઉપેક્ષા સંયમના બદલે 'પ્રેક્ષાસંયમ' કહેલું છે. તેનો અર્થ સંયમમાં ઢીલા પડેલા સાધુઓને પ્રેરણા આપી સંયમમાં સ્થિર કરવા, એ થાય છે.]
૧. પ્રમાર્જના સંયમ : વસ્ત્ર-પાત્ર વગેરે લેતાં-મૂકતાં પ્રમાર્જન કરવું. ગામમાં પ્રવેશતાં, નીકળતાં પગતું પ્રમાર્જન કરવું.
૧. પારિષ્કાપના સંયમ : લોજન, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરેનો ત્યાગ જંતુરહિત ભૂમિમાં કરવો જોઈએ. ['પારિષ્કાપનિકા-નિયુક્તિ' -

માં બતાવેલી વિધિ મુજબ પરઠવવું જોઈએ. ગીતાર્થ સાધુ આ વિધિ કરે.]

૧. મનઃસંયમ : દ્રોહ, ઇર્ષ્યા, અભિમાનાદિકથી નિવૃત્તિ અને ધર્મ-ધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ.

૧. વચનસંયમ : હિંસક અને પરુષ (કઠોર) ભાષાથી નિવૃત્ત, શુભ ભાષામાં પ્રવૃત્તિ કરે.

૧. કાયસંયમ : જવા-આવવા વગેરે ક્રિયાઓમાં ઉપયોગ રાખે.

દસ પ્રકારનું વૈયાવૃત્ય : [સેવા]

૧. આચાર્યની સેવા. ૨. ઉપાધ્યાયની સેવા. ૩. તપસ્વીની સેવા.

૪. નૂતન દીક્ષિત મુનિની સેવા ૫. બિમાર, રોગીની સેવા

૬. વૃદ્ધની સેવા ૭. સમાન સામાચારી [આચારપદ્ધતિ]વાળા સાધુઓની સેવા

૮. સઘ [સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા]ની સેવા

૯. કુળની સેવા. ઘણા અન્યતીથ ગચ્છોના સમૂહને કુળ કહેવાય છે

૧૦. ગણની સેવા. ઘણાં કુળોના સમૂહને ગણ કહેવાય.

નવ પ્રકારની શ્રદ્ધ-ગુપ્તિ :

૧. વસતિ : સ્ત્રી, પશુ અને નપુંસક વિનાના સ્થાનમાં સાધુએ રહેવું જોઈએ.

૨. સ્ત્રીકથા : બ્રહ્મચારીએ સ્ત્રીઓ સાથે એકાંતમાં વાતો ન કરવી જોઈએ. એવી રીતે સ્ત્રીવિષયક વાતો બીજાઓ આગળ ન કરવી જોઈએ.

૩. આસન : સ્ત્રીઓ સાથે બ્રહ્મચારીએ એક આસન ઉપર ન બેસવું જોઈએ. સ્ત્રી જે જગાએ બેઠી હોય, એ જગા ઉપર બે ઘડી (૪૮ મિનિટ) સુધી ન બેસવું જોઈએ.

૪. સ્ત્રીનાં અંગોપાંગ જોવાં નહીં કે એનું ચિંતન કરવું નહીં.

૫. સ્ત્રી-પુરુષ [દંપતી]નો વાર્તાલાપ સાંભળવો નહીં.

૬. ગૃહસ્થ જીવનમાં કરેલી સ્ત્રી-સાથેની કીડાઓ ત્યાદ ન કરવી.

૭. બ્રહ્મચારીએ અતિ સ્નિગ્ધ (ઘી-દૂધવાળું) ભોજન ન કરવું. મધુરાદિ

રસયુક્ત ભોજન ન કરવું.

૮. લુખ્યું પણ ભોજન અધિક ન કરવું ભેદ એ.

૯. પોતાના શરીરે સ્નાન, વિલેપન વગેરે ન કરવાં, શણગાર ન કરવો.

ત્રણ જ્ઞાનાદિ :

૧. જ્ઞાન : જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન અવગોધ

૨. દર્શન : જીવ-અજીવાદિ નવ તત્ત્વોની શ્રદ્ધા.

૩. ચારિત્ર : સર્વપાપપ્રવૃત્તિઓનો જ્ઞાન-શ્રદ્ધાપૂર્વક ત્યાગ.

બાર પ્રકારનો તપ :

૧. અનશન ૨. ઉણોદરી ૩. વૃત્તિસંક્ષેપ ૪. રસત્યાગ ૫. કાયદ્રલેશ

૬. સંલીનતા ૭. પ્રાયશ્ચિત્ત ૮. ધ્યાન ૯. વૈયાવચ્ચ ૧૦. સ્વાધ્યાય

૧૧. કાયોત્સર્ગ ૧૨. વિનય

ચાર કોધાદિ :

૧. ક્રોધ ૨. માન ૩. માયા અને ૪. લોભનો નિગ્રહ

* કરણસંપત્તિ

જેનું આચરણ રોજ કરવાનું હોય છે તે “ચરણ” કહેવાય છે. જેનું આચરણ પ્રયોજન ઉપસ્થિત થનાં કરવામાં આવે તેને ‘કરણ’ કહેવાય છે. દા. ત., પિંડવિશુદ્ધિ, ગોચરી આદિ ગ્રહણ કરતી વેળા જ પિંડવિશુદ્ધિનો ઉપયોગ રાખવો પડે, એ સિવાયના કાળમાં નહીં. મોક્ષાથી એવા મુનિવરો માટે કરવા યોગ્ય કર્તવ્યોને કરણ કહેવાય છે. તે ‘કરણ’ના ૭૦ પ્રકારો બતાવવામાં આવ્યા છે. આ કરણ-સંપત્તિનું પાલન ‘ચરણ-સંપત્તિ’ના પાલનમાં સહાયક છે.

* શ્લોક : ૯૬

પિંડવિશુદ્ધિ :	૪
સમિતિ :	૫
ભાવના :	૧૨
પ્રતિમા :	૧૨
ઇન્દ્રિયમિરોધ :	૫
પ્રતિલેખના :	૨૫
શુદ્ધિ	૩
અભિગ્રહ	૪
	૭૦

પિંડવિશુદ્ધિ :

૧. પિંડ (આહાર-પાણી)

૨. મકાન (શર્યા) કે. વસ્ત્ર

૪. પાત્ર

આ ચાર વસ્તુઓ ગ્રહણ કરતાં સાધુ-સાધ્વીએ ૪૨ દોષોનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે.

સમિતિ :

૧. ઈર્ષ્યા સમિતિ : ત્રસ-સ્થાવર

જીવોને અભય આપવાની પ્રતિજ્ઞા કરનાર સાધુપુરુષોએ નીચે જોઈને ચાલવું જોઈએ. કેઈ જીવ પણ નીચે હણાય નહીં તેનો ઉપયોગ રાખીને ચાલવું જોઈએ.

૨. ભાષા સમિતિ : પાપયુક્ત ભાષા ન બોલવી. સત્ય છતાં અપ્રિય ભાષા ન બોલવી. સર્વજીવહિતકારી અને અસદ્વિધ ભાષા બોલવી જોઈએ.

૩. એષણ સમિતિ : નિર્દોષ શિક્ષાની ગવેષણા કરવી. સાધુજીવનમાં ઉપયોગી ઉપકરણ, ઉપાશ્રય, પાટ-પાટલા વગેરેની નિર્દોષ ગવેષણા કરવી.

૪. આદાનનિર્લેપ સમિતિ . આસન, વસ્ત્ર, પાત્ર, દડ આદિ આખોથી જોઈને, ઉપયોગપૂર્વક લેવાં જોઈએ અને મૂકવા જોઈએ.

૫. પારિજ્ઞાપનિકા સમિતિ : મળ-મૂત્ર, શ્લેષ્મ, અનુપયોગી અન્નપાન-વસ્ત્રાદિનો નિર્જીવ ભૂમિ ઉપર ઉપયોગપૂર્વક ત્યાગ કરવો જોઈએ.

ભાવના :

૧. અનિત્ય ભાવના : પ્રિયજનોનો સંયોગ, ઋદ્ધિ, વિષયસુખો, સંપત્તિ, આરોગ્ય, યૌવન, શરીર અને જીવન અનિત્ય છે.
- ૨ અશરણ ભાવના : જન્મ, જરા અને મૃત્યુથી ત્રસ્ત, વ્યાધિ અને વેદનાઓથી ભરપૂર આ સંસારમાં જિનવચન સિવાય કોઈ શરણ નથી.
૩. એકત્વ ભાવના : જીવ એકલો જન્મે છે અને એકલો મરે છે.... એકલો જ વેદનાઓ સહે છે, તો આત્મહિત પણ એકલાએ સાધી લેવું.
- ૪ અન્યત્વ ભાવના . ‘હું સ્વજનોથી, પરિજનોથી, વૈભવથી અને શરીરથી જુદો છું.’ આવી નિશ્ચિત ધારણાવાળાને શોક થતો નથી.
૫. અશુચિ ભાવના : શરીરની અપવિત્રતાનો વિચાર કરવો. શરીરમાં બધું જ બિલતસ અને ગંદું ભરેલું છે.
૬. સંસાર ભાવના : માતા મરીને પુત્રી, બહેન અને પત્ની બને છે... પુત્ર મરીને પિતા અને પિતા મરીને શત્રુ બને ! સંસારના સંબંધોની વિચિત્રતાનો વિચાર કરવો.
૭. આશ્રવ ભાવના : મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, યોગ અને પ્રમાદ-આ આશ્રવ દ્વારા છે, તેમાંથી આત્મામાં કર્મો વહી આવે છે. એ આશ્રવ દ્વારાને બંધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો.
૮. સંવર ભાવના : શુભ આશ્રવ પણ ન જોઈ એ અને અશુભ આશ્રવ પણ ન જોઈ એ. સમ્યગ્દર્શનાદિ દ્વારા આશ્રવોનાં દ્વાર બંધ કરવાં, તે સંવર કહેવાય.
૯. નિર્જરા ભાવના : બાહ્ય-અભ્યંતર તપથી આત્મામાં રહેલાં કર્મોનો નાશ કરવો.
૧૦. લોકસ્વરૂપ ભાવના : ચૌદ રાજલોકનું ચિંતન કરવું. ઊર્ધ્વલોક, અધોલોક અને મધ્યલોકનું ચિંતન કરવું.

૧૧. ધર્મસ્વાખ્યાત ભાવના : ધર્મનો પ્રકાશ આપનારા અરિહંત પરમાત્માનું ચિંતન. ધર્મના પ્રભાવો અને ધર્મસ્વરૂપનું ચિંતન.
૧૨. યોધિદુર્લભ ભાવના : યોધિ એટલે સમ્યગ્દર્શન. સમ્યગ્દર્શનની દુર્લભતાનું ચિંતન. સમ્યગ્દર્શન વિના મોક્ષ નહીં.
- આ બાર ભાવનાઓ રોજ ભાવવાની હોય છે. એથી આત્મભાવ વિશુદ્ધ બને છે. વૈરાગ્ય પુષ્ટ થાય છે. વિવેક બળવત રહે છે.

પ્રતિમા

‘ પ્રતિમા ’ એટલે પ્રતિજ્ઞા અથવા નિયમ. સાધુજીવનમાં વિશિષ્ટ કોટિના નિયમો સ્વીકારીને, અપ્રમત્ત જીવન જીવવાનો અભ્યાસ કરવાનો હોય છે. પ્રાર્થીન સમયમાં શ્રેષ્ઠ કોટિના આધુપુરુષો આ બાર પ્રકારની ‘ પ્રતિમા ’નો ક્રમશઃ અભ્યાસ કરતા હતા. વર્તમાનકાળે આ ‘ પ્રતિમા ’ ધારણ કરનારા મુનિઓ જોવામાં આવતા નથી.

(૧) પહેલી ‘ પ્રતિમા ’નો સમય એક મહિનાનો હોય છે. રોજ એક સમય જ સિક્ષા ગ્રહણ કરે. એક જ વાર, એક જ ધારાએ પાત્રમાં દાતા નાંખે તેટલું ગ્રહણ કરે. એવી રીતે પાણી પણ એક જ ધારાએ પાત્રમાં દાતા નાંખે તેટલું ગ્રહણ કરે. આ રીતે સિક્ષા અને પાણી ગ્રહણ કરે, તે પણ નીચેના પાંચ પ્રકારના અભિગ્રહમાંથી ગમે તે જે અભિગ્રહ ધારણ કરીને !

૧. અતિ કઠૂસ માણસ પણ જે સિક્ષા પસંદ ન કરે, તેવી સિક્ષા મળશે તો લઈશે.

૨. જે ઘરમાં એક જ માલિક હોય, તેવા ઘરમાંથી સિક્ષા ગ્રહણ કરીશે.

૩-૪ અગર્ભિણી અને બાળક વિનાની સ્ત્રી અથવા બાળકને સ્તનપાન ન કરાવતી હોય, તેવી સ્ત્રી સિક્ષા આપશે તો જ ગ્રહણ કરીશે.

૫. એક પગ ઊંઘરાની બહાર અને એક પગ ઊંઘરાની અંદર હોય અને ભિક્ષા આપે, તો ગ્રહણ કરીશ.
- ૦ આ 'પ્રતિમા' ધારણ કરનારા મહાત્માઓ જલ હોય, ભૂમિ હોય કે અટવી હોય, સૂર્યાસ્ત થઈ ગયો કે તે જ સ્થાને રોકાઈ જાય. એક પગલું પણ આગળ વધે નહીં, સૂર્યોદય સુધી ત્યાં જ રહે.
 - ૦ ગામમાં કે નગરમાં લોકો જાણી જાય કે 'આ મહાત્મા પ્રતિમાધારી છે.' તો એ ગામમાં એક રાતથી વધુ ન રોકાય. અજ્ઞાત ગામમાં બે રાત્રિ રહી શકે.
 - ૦ 'જે માર્ગે' જતા હોય, તે માર્ગ ઉપર સામેથી કે પાછળથી હિંસક પશુ આવે, તો પણ આ મુનિ પોતાનો માર્ગ ન છોડે. પશુ હિંસક ન હોય તો માર્ગ છોડી શકે.
 - ૦ તડકામાંથી છાંયડામાં ન જાય. છાંયડામાંથી તડકે ન જાય.
 - ૦ એક મહિના સુધી અખંડિતપણે ગામેગામ વિચરતા રહે.
 - ૦ મોટા ભાગે મૌન રહે. ઉપાશ્રય, ઘાસ, આદિની અનુજ્ઞા લેવા પૂરતું જ બોલે. (શય્યાતરની અનુજ્ઞા લેવી પડે.)
 - ૦ ત્રણ પ્રકારની વસતી (સ્થાન)મા વાસ કરે, બીજે નહીં. ૧. સર્વસાધારણ ધર્મશાળામા. ૨. જીતો વિનાના અને છાપરા વિનાના ખંડિયેરમાં ૩. વૃક્ષની નીચે.
 - ૦ મકાનમાં આગ લાગી હોય તો પણ તેઓ સ્વેચ્છાથી બહાર ન નીકળે. કોઈ પકડીને બહાર કાઢે તો નીકળી જાય. પગમાં કાંટો વગેરે વાગ્યું હોય તો કાઢે નહીં. આંખમાં તૂણ, રેતી વગેરે પડ્યું હોય તો ન કાઢે, હાથ-પગ વગેરે ધુવે નહીં.
 - ૦ એકાકી પિહાર કરે.
- (૧) જ્યારે એક મહિનાની આ 'પ્રતિમા' પૂર્ણ થાય ત્યારે તે મહાત્મા પોતાના આચાર્યની પાસે જાય, ગૃહમાં જાય. આચાર્ય, રાજ વગેરેને પ્રેરણા કરીને, એ મહાત્માનું ભવ્ય

સ્વાગત કરાવે, તપશ્ચર્યાના બહુમાન માટે.

(૨ થી ૭) બીજી 'પ્રતિમા'માં લિક્ષાની બે દત્તિ અને પાણીની બે દત્તિ હોય છે. [એક ધારાએ લિક્ષાપાત્રમાં આવે, તે એક 'દત્તિ' કહેવાય.] ત્રીજી 'પ્રતિમા'માં ત્રણ-ત્રણ દત્તિ, ચોથીમાં ચાર-ચાર. સાતમીમાં સાત-સાત દત્તિ ગ્રહણ કરે. બાકી બધા જ નિયમો પહેલી પ્રતિમાની જેમ જ હોય.

(૮) એક દિવસ ઉપવાસ, એક દિવસ આયંબિલ .. આ રીતે મહિના સુધી કરે. આયંબિલમાં 'દત્તિ'નો નિયમ ન હોય.

૦ ગામત્રી બહાર રાત્રિ પસાર કરે. કાં ચત્તા સૂવાનું, કાં પડખે સૂવાનું, કાં સુખાસને બેસવાનું.

૦ દેવકૃત, મનુષ્યકૃત, તિર્થચક્રિત ઘોર ઉપસર્ગો સહન કરે.

૦ તન-મનથી અવિચલ રહે.

બાકી બધા નિયમો પહેલી પ્રતિમાની જેમ પાળે.

(૯) તપશ્ચર્યા આઠમી પ્રતિમાની જેમ. ગામ બહાર રહે. ઉત્કૃષ્ટ આસને બેસે અથવા માથું અને પાંસળીઓ જ જમીનને સ્પર્શે એ રીતે સૂવે અથવા માત્ર પીઠ જ જમીનને સ્પર્શે એ રીતે સૂવે અથવા પગ લાંબા કરીને સૂવે.

(૧૦) તપશ્ચર્યા ૮-૯ પ્રતિમાની જેમ. ગામની બહાર રહે. 'ગોદોહિકા' આસને બેસે. અથવા 'વીરાસન'થી બેસે, અથવા આશ્રવૃક્ષની જેમ વક્ર-આકારે બેસે.

(૧૧) આ પ્રતિમા ત્રણ દિવસની હોય છે. પહેલા દિવસે એકાસન કરે પછી બે દિવસ છઠ્ઠોનો તપ કરે. પાણી પણ ન લે. ગામની બહાર કાયોત્સર્ગમાં જ રહે.

(૧૨) ચોવિહાર અદ્વૈત કરે. ગામની બહાર નદીના કિનારે રહે. આખોના પલકારા પણ ન થાય, નિર્નિષેધદષ્ટિ રાખે. કાયોત્સર્ગમાં ઊભા રહે, એક વસ્તુ ઉપર જ દષ્ટિ સ્થિર રાખે. ચાર દિવસની આ પ્રતિમા હોય છે. પહેલા દિવસે એકાસન કરે.

આ બાર પ્રતિમાઓ વહન કરનારા મહાત્માઓને લગ્નિધઓ પ્રગટે છે, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્ચવજ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન થાય છે.

જે ભૂલો કરે, વિરાધના કરે તો ગાંડો થઈ જાય, રોગી બની જાય કે શ્રદ્ધાભ્રષ્ટ થઈ જાય.

ઇન્દ્રિયનિરોધ :

ઇષ્ટ-અનિષ્ટ વિષયોમાં રાગ-દ્વેષનો અભાવ.

ઇન્દ્રિય	વિષય
૧. સ્પર્શેન્દ્રિય	સ્પર્શ ઇન્દ્રિયોની પોતપોતાના વિષયમાં
૨. રસનેન્દ્રિય	રસ આસક્તિનો ત્યાગ કરવો, તેનું નામ.
૩. ઘ્રાણેન્દ્રિય	ગન્ધ ઇન્દ્રિયનિરોધ, વિષયાસક્તિથી તો
૪. ચક્ષુરિન્દ્રિય	વાર્ણ જીવાત્મા ફલેશ જ અનુભવે છે અને.
૫. શ્રોત્રેન્દ્રિય	શબ્દ વિનાશ પામે છે.

પ્રતિલેખના

વિધિપૂર્વક ચોલપટ્ટાદિ ઉપકરણોનું નિરીક્ષણ કરવું. આ પ્રતિલેખના [પડિલેહણ] ત્રણ સમયે કરવાની હોય છે. ૧. પ્રભાતમાં. ૨. પોરિસી-સમયે અને ૩. સાંજે

૧. પ્રાભાતિક પ્રતિલેખના : સવારે દસ ઉપકરણોની પ્રતિલેખના કરવાની હોય છે. ૧. મુહપત્તિ ૨. રજોહરણ ૩-૪. નિશેથીયાં ૫. ચોલપટ્ટો ૬-૭-૮. ત્રણ કપડા (એક ઊનનું અને બે સુતરાઉ). ૯. સથારો અને ૧૦. ઉત્તરપટ્ટો. ‘નિશીથ-ચૂણી’ અને ‘કંદપ-ચૂણી’ના મતે અગિયારમું ઉપકરણ દાડો છે.

પ્રતિલેખનાના ક્રમ : સર્વપ્રથમ મુહપત્તિ, પછી રજોહરણ, બહારનું નિપેથિયું, અદરનું નિપેથિયું, ચોલપટ્ટો (સાધ્વીના માટે આડો) તે પછી ત્રણ કપડા ઉત્તરપટ્ટો, સથારો અને દાડો.

સર્વપ્રથમ આચાર્યાદિ વડીલોનાં ઉપકરણોની પ્રતિલેખના કરવી. જોઈએ. તે પછી અનશન સ્વીકારેલા આધુની, તે પછી ગ્લાનની, નૂતન દીક્ષિતની અને પછી પોતાની.

૨. પોરિસી સમયની પ્રતિલેખના : મુહુપત્તિનું પડિલેહણ કરી, સાત ઉપકરણોનું પડિલેહણ કરવાનું. ૧. ગુચ્છા ૨. પડલાં ૩. પાત્ર-કેસરિકા ૪. પાત્રખંધ ૫. પાત્રક ૬. રજસ્રાણ અને ૭. પાત્ર-સ્થાપના.

૩. સાંજની પ્રતિલેખના : દિવસના ત્રણ પ્રહર વીત્યા પછી ગ્રૌહ ઉપકરણોની પ્રતિલેખના કરવાની હોય છે. ૧. મુહુપત્તિ, ૨. ચોલ-પટ્ટો ૩. ગુચ્છા, ૪. પાત્રપ્રતિલેખનિકા ૫. પાત્રખંધ ૬. પડલાં ૭ રજસ્રાણ ૮. પાત્રસ્થાપના ૯ માત્રક ૧૦. પાત્રક ૧૧. રજો-હરણ ૧૨-૧૩-૧૪. ત્રણ કપડાં

વસતિ-પ્રમાર્જન : જે મકાનમાં સાધુ રહ્યા હોય તે મકાનમાંથી, શિયાળામાં અને ઉનાળામાં રોજ બે વાર કાળે લે. ચોમાસામાં ત્રણ વાર કાળે લે

ગુપ્તિ

મન, વચન અને કાયાના અશુભ વ્યાપારોનું વર્જન અને શુભમાં પ્રવર્તન, તે ‘ગુપ્તિ’ કહેવાય તેના ત્રણ પ્રકારો છે. .

૧. મનોગુપ્તિ . ૧. આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન થાય, તેવી કલ્પના-ઓનો ત્યાગ

૨. શાસ્ત્રાનુસારી, પરલોકકલ્પિતકારી એવું ધર્મધ્યાન વધે, તેવી મનની તટસ્થ વૃત્તિ.

૩. શુભ અને અશુભ મનની વૃત્તિને રોકવાપૂર્વક ‘યોગનિરોધ’ના સમયે અનુભવાતી આત્મરમણતા.

૨. વચનગુપ્તિ : ૧. મુખ-નેત્ર અને જૃઙ્ઘટીના વિકાર કરવા, આંગળીઓ હલાવવી, ખાંસી ખાવી, ‘હું.. હું..’ એવો અવાજ કરવો, પથ્થર ફેંકવા વગેરે અર્થસૂચક ચેષ્ટાઓના ત્યાગપૂર્વક મૌન રહેવું જોઈએ.

૨. ‘મુહપત્તિ’થી જ્યણા રાખી, વાચના આપતાં, સૂત્રાર્થમાં પોતાનો કે બીજનો સંદેહ નિવારતાં, લોક-અવિરુદ્ધ અને આગમ-અવિરુદ્ધ ઉપદેશ આપતાં.

૩. કાયગુપ્તિ : ૧. આગમાનુસારી પ્રવૃત્તિ સિવાયની પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ. ઉપસર્ગ અને પરિસહ વખતે ‘કાયોત્સર્ગ’-માંથી વિચલિત ન થાય. ‘યોગનિરોધ’ના સમયે સર્વથા કાયવ્યાપારનો ત્યાગ.

૨. સંદેહ પડતાં જ્યણાપૂર્વક અને વિનયપૂર્વક ગુરુને પૂછવા જવું, ઉપયોગપૂર્વક ભૂમિ અને સથારાની પ્રતિલેખના કરવી. આગમને અનુસરીને ક્રિયાઓ કરવી. આ બધામાં ઇચ્છાનુસાર ક્રિયાઓનો ત્યાગ હોવાથી અને આગમાનુસારિતા હોવાથી ‘ગુપ્તિ’ કહેવાય.

અભિગ્રહ :

અભિગ્રહ એટલે વિશિષ્ટ પ્રતિજ્ઞા.

૧. દ્રવ્ય-અભિગ્રહ : દા. ત., ‘જે અડદના બાકળા સૂપડામાં રહેલા મળશે તો જ લઈશ.’

૨. ક્ષેત્ર-અભિગ્રહ : દા. ત., ‘બેડીમાં જકડાયેલી, એક પગ ઊંઘરની અંદર અને એક પગ ઊંઘરની બહાર હોય એવી દાત્રી આપશે તો જ લઈશ.’

૩. કાળ-અભિગ્રહ : દા. ત., ‘દિવસની બીજી પોરિસી વીત્યા પછી જ લઈશ.’

૪. ભાવ-અભિગ્રહ : દા. ત., ‘મૂંડાયેલા મસ્તકવાળી, રડતી દાત્રી આપશે તો જ લઈશ.’ આ ચાર પ્રકારોમાં સર્વે અભિગ્રહોનો સમાવેશ થઈ જાય.

સમાપ્ત

શ્રી વિશ્વકલ્યાણ પ્રકાશન ટ્રસ્ટ: મહેસાણા

: આજીવન ગ્રાહક યોજના :

- શું તમે અધ્યાત્મપથના યાત્રી બનવાની ઝંખના રાખો છો ?
- શું તમે જીવનની પળેપળને ધર્મમય બનાવવા ઇચ્છો છો ?
- શું તમે સળગતા સંસાર વચ્ચે પણ શીળું જીવન જીવવા માગો છો ?

જો હા !

- શું તમે તમારા પરિવારમા પ્રેમ-પ્રસન્નતાલયુક્ત વાતાવરણ રચવા માગો છો ?
- શું તમે તમારા સ્વજીવનને સમસ્યાઓના સકંજામાંથી મુક્ત કરવા માંગો છો ?
- શું તમે તમારા બાળકોને સંસ્કારી ને સમજી બનાવવાની ચાહના રાખો છો ?

જો હા !

- તો અમે તમને ચોક્કસ ઉપયોગી બની શકીશું ! કઈ રીતે ?
જીવનને ઉદાત્ત ને ઉન્નત બનાવે તેવું ધ્યેયલક્ષી અને કરુણાથી ધબકતું સાહિત્ય તમને પહોંચાડીને !
- જૈન-જૈનેતર તમામ વર્ગમા બેહદ લોકપ્રિય બનેલાં અમારી સંસ્થાના પ્રકાશનો તમારા ઘરમાં વસાવો. તમે એ સાહિત્ય વાંચો, ખીબને વંચાવો અને પછી જુઓ કે તમારા જીવનમાં પરિવર્તનના પ્રુબો ખીલે છે કે નહિ !

તમે અમને માત્ર રૂ. ૨૫૧૭ મોકલી આપો.

અમે તમને મોકલીશું—

- તત્ત્વજ્ઞાનની છોળો ઉડાડતું સાહિત્ય.
- નૈતિક-ધાર્મિક જીવનની ઝાખી આપતું સાહિત્ય.
- સરસ ને સોહામણી વાર્તાઓનું સાહિત્ય.
- મનની મૂઝવણોને ઉકેલી આપતું સાહિત્ય
- પરમાત્મલક્ષિમાં પ્રાણને લીંબવતું સાહિત્ય

તમે એક વાર વસાવીને વાંચી તો જુઓ અમારું સાહિત્ય !

તો તમને અમારી વાત ગમી ગઈ ને?

- * ખસ, ત્યારે હવે વિલખ કર્યા વગર રપ૧૭ રૂપિયા ડ્રાફ્ટ/ચેક, મનીઓર્ડર/થા સ્થાના કાર્યાલયે મોકલી આપો. અમે તમને આજીવન ગ્રાહકની રસીદ તથા સંસ્થાનાં ઉપલબ્ધ ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ પુસ્તકો મોકલી આપીશું [હિન્દી પ્રકાશનો આ યોજનાની અન્તર્ગત આપવામા નહિ આવે.]
- * હવે પછી જેમ જેમ પુસ્તકો પ્રકાશિત થશે તેમ તેમ તમને ઘેરળેલા મોકલી આપવામા આવશે.
- * તમે પોતે આજીવન ગ્રાહક બનો અને બીજા તમારા મિત્રોને આજીવન ગ્રાહક બનવા પ્રેરણા કરો અને એ રીતે સમ્યક્જ્ઞાનના પ્રચાર-પ્રસારમાં તમારો ફાળો આપો.

નીચેનાં સ્થળોએ પણ રૂ. ૨૫૧૭ ભરીને રસીદ તથા પુસ્તકો મેળવી શકાશે.

ટેલિફોન : 320485

ટેલિફોન : 30084

મુગટભાઈ સી. શાહ

નોબલ કલર કંપની

૧૦૦/૧૦૪, કાજી સૈયદ સ્ટ્રીટ,

રૂમ નં. ૫૦૮, ૫-મે માળે

મુખ્યધ-400 003

મયાભાઈ મણીલાલ કાપડિયા

મસ્કેટી મારકીટ,

અમદાવાદ-380 001

આજીવન ગ્રાહક બનો અને સાહિત્યનો રસથાળ મેળવી લો

રામાયણની રમ્ય વાર્તા

- ૦ જૈન રામાયણ ૩૦-૦૦
- ભાગ ૧-૨-૩

અધ્યાત્મની આંખાડાળ

- ૦ જ્ઞાનસાર (સંપૂર્ણ) ૧૫-૦૦
- પ્રવચન પિયૂષની ધારા
- ૦ હૃદય કમળમેં ધ્યાન ૫-૦૦
- ધરત હું
- ૦ પાંચ પ્રવચન ૨-૦૦

જીવનઘડતર

- ૦ સંયમ રંગ દાગળો ૨-૦૦
- ૦ આત્મ મંગલ ૧-૦૦
- ૦ જીવન વૈભવ ૧-૫૦

ચિંતનના ચદરવા

- ૦ આત્મ સંવેદન ૫-૦૦
- ૦ ભવના ફેરા ૨-૦૦
- ૦ હું કોણ ? ૧-૦૦
- ૦ મનોમથન ૮-૩૦
- ૦ મનોગુજન ૦-૩૦

ભક્તિની ભીનાશ

- ૦ વંદન હો વીતરાગ ૧-૦૦
- ૦ પ્રાર્થના ૧-૦૦
- ૦ ગુરુવર આઝ્યા આગણિયે ૦-૫૦

તદ્દન નવાં રૂપકડાં પ્રકાશનો

- ૦ પ્રશમરતિ વિવેચન ૧૦-૦૦
- ભા. ૧

માહિતી અને ઇતિહાસ

- ૦ તીર્થયાત્રા ૧-૦૦
- ૦ જય શંખેશ્વર ૨-૦૦
- ૦ પર્યટકાણુ દર્શન ૦-૫૦

વાર્તાનાં વહેણુ

- ૦ પ્રાચીન વાર્તાઓ ૨-૦૦

બાળકો માટેનું રૂપકડું નજરાણું

- ૦ બાળકોની સુવાસ ૧-૦૦
- ૦ બાળકોનું જીવન ૧-૦૦
- ૦ બાળકોનું ચિંતન ૧-૦૦

કોન્વેન્ટ અને ઇંગ્લિશ

મીડિયમમાં ભણતાં બાળકો માટે!

- ૦ Fragrance of children 1-00
- ૦ Life of Children 1-00
- ૦ Thinking of children 1-00
- ૦ The Treasure of mind 1-00

વંદિતસૂત્રની વિવેચના

- ૦ આલોચના ૧-૦૦
- (સાઠ બાકરકૃત)

નાના મોટા સહુને ગમે તેવી બાળવાર્તા

- ૦ વાદળી કાળી ૨-૦૦
- કોઝ રૂપાળી
- (મુનિશ્રી પૂર્ણચન્દ્ર વિજયજીકૃત)

- ૦ તારા દુઃખને ૩-૦૦
- ખ ખેરી નાંખ !

